

ஸாத₄நாந்தரங்களை ப்ரவர்த்திப்பிக்குமிடத்து, கூஸ்மாண்டுகுணஹோமாதி₃ப்ராயஸ்சித்தகர்மவிதி₄-காலத்தில், அபாயப்ரவ்ருத்தியிற்போலே புந:ப்ரபத₃நரூபப்ராயஸ்சித்தத்தைவிதி₄க்கக்

இனி

II.ப்ரபத்திப₂லப்ரதிப₃ந்த₄த்தாலேயாதல்,

III.ப்ரபத்திப₂லாபக்ருஷ்டஸ்வப₂லாபாத₃ந்தாலேயாதல்,

நிஷ்ட₂ஹாநியாக வேணும்; இவையிரண்டும் இங்கே அநுபபந்நம். ப்ரபத்திக்கும் அவதாரஹஸ்ய-ஜ்ஞாநஸஹக்ருத-உபாஸநத்துக்கும் தே₃ஹாவஸாநே முக்திரூபப₂லம், அவிசரிஷ்டமாகையாலே உபாயஸம்யோக₃த்துக்கு ப்ரபத்திப₂லப்ரதிப₃ந்த₄-தத₃பக்ருஷ்டப₂லாபாத₃நங்கள் கூடாமையாலே.

இனி

IV.உபாயஸம்யோக₃நிமித்தகப்ராயஸ்சித்தாபநோத்₃ய-தத்₃தே₄துகநிஷ்ட₂ஹாநியாவது “ஸத்கர்ம-நிரதாஸ்யாத்த₄ஸஸாங்க₂யயோக₃வித₃ஸ்தத₂ | நாஹந்தி ஸ்ரணஸ்த₂ஸ்ய கலாம் கோடிதமீமபி” இத்யாத்₃யுக்தவிசரிஷ்டாபி₄மதிவிஹதிரூபையாகவேணும். ஆகையாலே இப்படி உபாயஸம்யோக₃-நிமித்தக ப்ராயஸ்சித்தவிதி₄யாலே உபாயாந்தரங்களினுடைய விசரிஷ்டாபி₄மதிக₃டிதசேதநஸ்வரூப-நாஸகத்வம் ஸித்₃த₄ம். ஆகையாலே “உபாயாந்தரஸ்வரூபநாஸகத்வத்தையங்கீ₃கரியாவிட்டால் ‘உபாய’ஸம்யோக₃நிமித்தகப்ராயஸ்சித்தவிதி₄ அநுபபந்நமாம்” என்று கருத்து. இத்தால் “ப்ராயஸ்சித்த-விதி₄நம் ப்ரபத்திவிசரிஷ்டஸ்வரூப { விஷய } மல்லது நிஷக்ருஷ்டாதம்ஸ்வரூபவிஷயமன்று” { ர.ஸாரே. அதி₄. 29 } என்று சொல்லுகை அநுபபந்நம் என்றபடி. உபாத்தவசநங்களிலே “ஸக்ருதே₃வ ஹி ஸாஸ்த்ரார்த்த₂:” என்ற ஸாவதாரணஸக்ருத்த்வத்துக்கும் புநஸ்யரணாக₃திக்கும் மிதே₂ய வ்யாஹதம் என்னும் ஸங்கையிலே, “உபக்ரமாவக₃தஸக்ருத்த்வாநுக்ருணமாக உபஸம்ஹார-க₃தபுந:ப்ரபத்திவசநம் பூர்வக்ருதப்ரபத்திஸ்மரணபரம் என்கை உபக்ரமாதி₄கரணந்யாயஸித்₃த₄ம்” என்று பரிஹாரத்தையுட்கொண்டு அருளிச்செய்கிறார் (புந:ப்ரபத₃நமாவது பூர்வப்ரபத₃நஸ்மரணம்) என்று. (யத்புநஸ்யரணம் வ்ரஜேத்) என்கிறவிடத்தில் (ஸ்ரண)பத₃ம் பூர்வஸ்வீக்ருதோபாயபரம். (வ்ரஜேத்) என்கிற த₄யது - தத்ஸ்மரணரூபஜ்ஞாநபரம் என்று கருத்து. { “பூர்வப்ரபத்திக்குக் கோலின ப₂லத்தைப்பற்ற புந: ப்ரபத்தி பண்ணுகை மஹாவிஸ்வாஸத்தோடே கூட அநுஷ்டித்த பூர்வப்ரபத்திப்ரதிஸந்த₄நத்தாலே கூடாது” ர. ஸாரே அதி. 29 }. நநு,

[A] அநந்யத₂ஸித்₃த₄மான உபக்ரமாவக₃தம் உபஸம்ஹாரத்துக்கு அஸ்வாரஸ்யோபக₃மாபாத₃க-மானாலும் இங்கே வித்₃யாந்தரந்யாயப்ராப்தாஸ்வ்ருத்திநிவாரகத்வேந (ப்₃ர.ஸூ.4-1-1) அந்யத₂ஸித்₃த₄மாய், அர்த்த₂த₃வக₃தமுமான ஸக்ருத்த்வம் உபஸம்ஹாரக₃தமாயிருந்தாலும் விதி₄ரூபமான புநஸ்யரணாக₃திவசநத்தினுடைய ஸ்வாரஸ்யஹாந்யாபாத₃கமாகாது.

[B] கிஞ்ச, “ஸக்ருதே₃வ ப்ரபந்நஸ்ய க்ருத்யம் நைவாந்யதி₃ஷ்யதே | உபாயாபாயமுக்தஸ்ய வர்த்த-மாநஸ்ய மத்₃யத:” என்று உபாயாபாயஸம்ப்லவவிஹத₃ஸையிலே கர்த்தவ்யாந்தரத்தை நிஷேதி₄த்-ததித்தனையல்லது உபாயாபாயப்ரவ்ருத்தி₃ஸையிலும் கர்த்தவ்யாந்தரத்தை நிஷேதி₄த்ததில்லை.

[C] மோக்ஷார்த்த₂ப₄ரம் ஸமர்ப்பிதமானாலும், உபாயஸம்யோக₃ாதி₃நிவ்ருத்தயர்த்த₂மான ப₄ரம் ஸமர்ப்பிதமல்லாமையாலே ஸமர்ப்பணியப₄ராப₄வமுமில்லை. உபாயஸம்யோக₃ம் மோக்ஷப்ரதி-ப₃ந்த₄கமன்றே?

[D] “ப்ராத₂மிகப்ரபத₃ந்தாலே உபாயாபாயப்ரவ்ருத்திநிவ்ருத்தியுண்டாமாகையாலே புந:ப்ரபத₃நம் அநபேக்ஷிதம்” என்னவொண்ணாது.

ப₄க்தியைப்போலே, ப்ரபத₃நமும் அபு₃த்₃தி₄பூர்வக-அ₄மாத்தரநிவர்த்தகமாகையாலே புந:ப்ரபத₃ந-

விதி₄ஸாமர்த்த₂யத்தாலே “ஸர்வபாபேப்ய:” என்கிற 'ஸர்வ'ஸப்₃த₃ம் பு₃த்₃தி₄பூர்வக-உத்தராக₄-வ்யதிரித்தவிஷயமாக ஸங்கோசநீயமாம்.

கிஞ்ச -

[E] பூர்வக்ருதப்ரபத்திக்கு பு₃த்₃தி₄பூர்வோத்தராக₄நிவர்த்தகத்வத்திலே விசரிஷ்ய வசநமில்லை.

[F] வசநமின்றிக்கேயும், பு₃த்₃தி₄பூர்வோத்தராக₄நிவ்ருத்தயுத்தே₃ஸேந ப்ரபத்தியை அநுஷ்டிக்கும் போது ப₄க்தியையும் அநுஷ்டிக்க ப்ரஸங்கிக்கும்.

[G] எல்லாரும் இப்படி பு₃த்₃தி₄பூர்வக-உத்தராக₄நிவ்ருத்தயர்த்த₂மாக ப்ரபத்தியை அநுஷ்டிப்ப-ராகையாலே புந:ப்ரபத்திவிதி₄க்கு நிர்விஷயத்வம் ப்ரஸங்கிக்கும்.

[H] “கரிஷ்யமாணம்ஸ்ச” என்கிற க₃த்₃யஸூஸூக்தியும், அபு₃த்₃தி₄பூர்வக-உத்தராக₄மாத்ரவிஷயை ஆகக்கடவது.

[I] 'கரிஷ்யமாண'ஸப்₃த₃ம் கரிஷ்யமாணபாபாரம்ப₄கபாபபரமாகவுமாம். அது பூர்வாக₄மாகையாலே ப்ராத₂மிகப்ரபத்திநிவர்த்தயத்வம் கூடும்.

[J] கிஞ்ச, நிமித்தவத ஏவ நைமித்திகா {கே} அதி₄காரமாகையாலே பு₃த்₃தி₄பூர்வ-உத்தராக₄ரூப-ப₄விஷயந்நிமித்தம் ப்ராத₂மிகப்ரபத₃நரூப-பூர்வநைமித்திகப்ரயோஜகமாகாது. ஆகையால், உபக்ரமாவக₃த'ஸக்ருத்த்வம்' அந்யத₂ஸித்த₄மாகையாலே தத்₃பு₃ஸேந உபஸம்ஹாரக₃தபுந:ப்ரபத₃ந-விதி₄ஸ்வாரஸ்யத்தை ப₄தி₄க்கவொண்ணாது

என்று சிலர் சொல்லுமத்தை ப்ரஸங்கித்து நிஷேதி₄க்கிறார் (புந:ப்ரயோக₃மன்று) என்று.

அயமபி₄ப்ராய: :- ப்ரபத்தியினுடைய ப்ராரப்த₄நிவர்த்தகத்வத்திலே “மாஸாச:” என்கிறவிது ப்ரமாணமாக உடையவராலே ஆண்டானுக்கு அருளிச்செய்யப்பட்டது. இத்தால் அநார்த்தனுக்கு ப்ராரப்த₄தே₃ஹத்திலே ஸோகமில்லாமையாலே, தத₃நுவ்ருத்தியும், ஆர்த்தனுக்கு அதில் ஸோகமிருக்கையாலே தந்நிவ்ருத்தியும் லப்த₄ம். ஆக, ஸோகஜநகஸர்வபாபநிவர்த்தகத்வம் ப்ரபத்திக்கு ஸம்ப்ரதிபந்நம். ஸம்ப₄ாவ்யமாநமான பு₃த்₃தி₄பூர்வ-உத்தராக₄த்தாலே ஸஞ்ஜாதஸோகனு-யிருக்குமவன் “அத்தையும் பொறுக்கவேணும்” என்று ப்ரார்த்தி₂த்தானாகில் எம்பெருமான் அத்தையும் பொறுக்கும். இத்தால் “மாஸாச:” என்கிறவிதுவே பு₃த்₃தி₄பூர்வோத்தராக₄நிவர்த்தகத்வத்திலே விசரிஷ்ய ப்ரமாணமாகையாலே { [A] - [E] } ப்ரமாணப₄ாவமும் { [F] } ப₄க்தியில் அதிப்ரஸங்க₃மும் ப்ரத்யுத்தம். ஆகையிறே, ப₄ஷ்யகாரர் “க்ருதாந், க்ரியமாணந், கரிஷ்யமாணம்ஸ்ச ஸர்வாநஸேஷி: க்ஷிம்ஸ்வ” என்று ப்ரார்த்தி₂த்தார்.

” ‘கரிஷ்யமாண’ஸப்₃த₃ம் அபு₃த்₃தி₄பூர்வ-உத்தராக₄மாத்ரவிஷயம்” [H] என்னில் ஸங்கோசமும் க்ருதயுத்தே₃ஸ்யத்வே ஸதி க்ருதிவிஷயத்வத்துக்கு வாசகமான ‘கரிஷ்யமாண’ஸப்₃த₃த்துக்கு க்ருதயுத்தே₃ஸ்யத்வம்ஸத்யாக₃த்தாலே, ப₄ாக₃த்யாக₃ { மாகிற } லக்ஷணையும் ப்ரஸங்கிக்கும். “கரிஷ்யமாணபாபாரம்ப₄கபாபபரம்” { [I] } என்னில் (1) லக்ஷணப்ரஸங்க₃மும் (2) “க்ருதாந்” என்கிறவிதுக்கு ஆரம்ப₄கவ்யதிரித்தபரத்வே ஸங்கோசமும் வரும். இச்சேட்டையறிந்து எல்லாரும் முதலிலே கரிஷ்யமாணபாபாரம்ப₄கபாபக்ஷமையை ப்ரார்த்தி₂க்கக்கூடுமாகையாலே புந:ப்ரபத₃ந-விதி₄வையர்த்த₂யம் ப்ரஸங்கிக்கும் { என்றும் } [G] பாபாரம்ப₄கபாபநிவ்ருத்தி ஸ்வத : ப்ரயோஜந-மல்லாமையாலே காமநாவஸ்யம்ப₄ாவமில்லை என்றும், ப்ரத்யுத அக₃ம்யாக₃மநாதி₃ஜந்பஸ₃க₃-விரோத₄த்வேந த்₃வேஷவிஷயமாகையாலே தத்ப்ரார்த்த₂னே பண்ணுண்” என்றும் சொல்லுவது அந்நந்தாநுபபந்நம்; “பு₃த்₃தி₄பூர்வ-உத்தராக₄ம் ப₄க₃வந்நிக்₃ரஹ-ஹேது” என்று அறிந்தவனுக்கு தத₃ாரம்ப₄கபாபநிவ்ருத்தியில் காமனே ஆவஸ்யகமாகையாலும் “அக₃ம்யாக₃மநாதி₃ஜந்யஸ₃க₃-

விரோதி” என்று அதில் த்வேஷம் பண்ணுமவன் ப்ராதிசுல்ய-வ்யவஸாயநிவ்ருத்தனல்லாமையாலே முதலிலே அதி₄ காரியல்லாமையாலும் அப்படிக்கொள்ளக் கூடாதிதே.

‘நிமித்தவத ஏவ நைமித்திகே அதி₄ கார:’ [1] என்னுமதுவும் விருத்த₄ மன்று. (1) ப₄ விஷயந்நிமித்த-
னும் நிமித்தவாநிதே; (2) நிமித்தத்துக்கு நைமித்திகாநுஷ்ட₂ நகாலீநத்வநியமமுமில்லை.
“ஐந்த₃ ராக்₃ நமேகாதபாகபாலம் நிர்வபேஜ்ஜநதாமேஷயந்” (தை.ஸம்.2-2-1) இத்யாதி₃ களிலே,
ஏஷ்யஜ்ஜநதாக₃ மம் பூர்வகாலநைமித்திகப்ரயோஜகமானபடி கண்டதிதே. “நிமித்த நிர்ஸயம்
நைமித்திகப்ரயோஜகம்; அது நிமித்தத்தினுடைய வர்த்தமானத்வ-ப₄ விஷயத்த்வங்களிலேயுண்டு;
ப்ரக்ருத்தத்தில் ஸம்ப₄ அவ்யம் ஆன ப₃ த்₃ தி₄ பூர்வ-உ-த்தராக₄ ஸ்த₂ லத்திலே இல்லை” என்கையும்
அநுபபந்நம்.

I.(1) உபராக₃ ஸங்கையாலே ஸ்நாநாசரணமும் (2) அஜ்ஞாதப₄ க்தஸு₃ த்₃ தி₄ யர்த்த₂ ம் க்ருச்ச₂ ராசரணமும்
சரிஷ்டரிடங்களிலே காண்கையாலும்;

II. ஸ்பர்ஸாஸங்கையாலே ஸ்நாநாசரணமும் காண்கையாலும், ஸம்ஸயநிர்ஸயஸாத₄ ரணநிமித்த-
ஜ்ஞாநமாத்ரம் நைமித்திகாபேக்ஷிதம் என்று கொள்ளுகை யுத்தம். இப்படிக்கொள்ளாதபோது
பாபாரம்ப₄ கபாபஸத்₃ ப₄ அவம் நிர்ஸிதமல்லாமையாலே அதுக்கு ப்ரத₂ ம்ப்ரபத₃ நம் ப்ராயஸ்சித்த-
மன்றிக்கேயொழியும். ஆகையால் ப₃ த்₃ தி₄ பூர்வ-உ-த்தராக₄ ஸம்ப₄ அவநாருபநிமித்தஜ்ஞாநம் இப்போது
உண்டாகையாலே நைமித்திகாநுஷ்ட₂ நமும் உபபந்நம்.

ப₃ ஹ்வாயாஸஸாத₄ யஸ்த₂ லீய-நிஷ்கம்பப்ரவ்ருத்தியிலே நிமித்தநிர்ஸயமபேக்ஷிதமாகையாலே
ஏஷ்யந்மஹாபாதகஸங்கயா தத்ப்ராயஸ்சித்தங்களுக்கு நித்யாநுஷ்ட₂ நப்ரஸங்க₃ முமில்லை. கிஞ்ச,
பாபாரம்ப₄ கபாபநிவ்ருத்தயர்த்த₂ ம் அநுஷ்ட₂ நத்தில் விசரிஷ்ய வசநமுமில்லை. ப்ராரப்த₄ நிவர்த்த-
கத்வவசநங்கள் ஆர்த்தாதி₄ காரிவிஷயமாகையாலே த்ருப்தனுக்கு பாபாரம்ப₄ கபாபநிவர்த்தநத்தில்
ப்ரமாணமாகாது. ப்ரமாணமாமாகில், த்ருப்தனுக்கு வர்த்தமானதே₃ ஹத்திலே து₃:க₂ நிவ்ருத்தயம்ஸ-
மாத்த்ர-இச்சை₂ யாலே து₃:க₂ ஹேதுகர்மநிவ்ருத்தியும் கூடுமாகையாலே து₃:க₂ நுப₄ வித்ருப்ரபந்நோச்-
சே₂ த்₃ ம் ப்ரஸங்கி₃ க்கும். ‘வைராக்₃ யார்த்த₂ ம் து₃:க₂ ஹேதுகர்மாம்ஸத்தை ஈஸ்வரன் நிவர்த்திப்-
பியான், என்னில், சரிக்ஷாப்ரயோஜக-பாபத்திலும் அது துல்யம்; கிஞ்ச :- (1) ‘யத்’ஸப்த₃ ‘-யதி₃’-
ஸப்த₃ ‘-ஸப்தம்’-த்வா’ப்ரத்யய-‘ஸத்ரு’ப்ரத்யயாதி₃ ரூப-நிமித்தநிர்தே₃ ஸமில்லாமையாலேயும்
(2) “முமுகக்ஷாஸ்ரணமஹம் ப்ரபத்யே”, “ஸரணம் வ்ரஜ”, “மோக்ஷயிஷ்யாமி” என்று காமநா-
ப்ரதீதியாலும் பாபே நிமித்தே ப்ரபத்திவித₄ நம் (= ப்ரபத்திவித₄ நம் பாபநிமித்தே)
நைமித்திகவிதி₄ யன்று; கிந்து, பாபநிவ்ருத்தி-காமநயா ப்ரபத்திவிதி₄ யாகையாலே “நிமித்தவத
ஏவ” இத்யாதி₃ கம் [1] அஸ்த₂ நவிஜ்ஞம்பி₄ தம்.

‘ஆவாஹிதையான தே₃ வதை யாக₃ கரணத்தில் சீறும்’ என்னுமாப்போலே இங்கே ஒரு ப₃ த₄ கமில்-
லாமையாலே ப₃ த்₃ தி₄ பூர்வ-உ-த்தராக₄ ப₄ அவத்தில் ஷுதியில்லை. ப₃ த்₃ தி₄ பூர்வகோத்தராக₄ நிவ்ருத்தியிலே
ஸோகாதி₃ ரேகம் அதி₄ காரமாகையாலே ஸ்வைரசாரப்ரஸங்க₃ அதி₃ களில்லை. இப்படி, ப₃ த்₃ தி₄ பூர்வ-
உ-த்தராக₄ நிவர்த்தகத்வம் “தஸ்மாத் ப்ரமாத₃ த்₃ ப₃ த்₃ தி₄ யா வா யத்ப்ரபந்நஸ்ய து₃ ஷக்ருதம் | தத்ஸர்வம்
ஸமயத்யாஸா ஸரணைக₃ திரேவ ஸா” (விஹிதவ்யவஸ்தாநப.25,26) என்று ப்ரபந்நபாரிஜாதத்திலும்
உத்தம். ப்ராமாதி₃ கநிவர்த்தகமான பூர்வப்ரபத்திக்கே ப₃ த்₃ தி₄ பூர்வக-அ₄ நிவர்த்தகத்வம்
சொல்லிற்றிதே. ‘தத₂ அப்பத்ர, ப்ரவ்ருத்திரயா த்வத்ஸம்ருதேஸ்ஸாவிநஸ்யது’ என்று ப்ராகே₃ வ
ப₃ த்₃ தி₄ பூர்வ-உ-த்தராக₄ நிவ்ருத்திப்ரார்த்த₂ நமும் கண்டதிதே. இப்படி, ஸோகஜநகஸர்வபாபநிவர்த்த-
கத்வரூப-அர்த்த₂ ஸாமர்த்த₂ யஸசிவமான உபக்ரமாவக₃ தஸாவத₄ ரண’ஸக்ருத்த்வா’நுக்ரு₃ ணமாக
உபஸம்ஹாஸத₂ -புந:ப்ரபத்திவித₄ நத்துக்கு ப்ராயஸ்சித்தாந்தரப்ரவ்ருத்திநிவ்ருத்தி₂ லகபூர்வ-

யோக்யதை ஸம்பாதி₃க்க வேண்டாமையால் கூடாது; ஸ்வரூபப்ராப்தங்களையாகில், ப்ராயஸ்சித்தம் பண்ணி இவற்றில் இழியவேண்டுவதில்லை; ஸ்வரூபப்ராப்தத்தில் இழிகிறவனுக்கு அது காணாமையால். (121)

122. இவை புத்தி₄விசேஷபரிஸுத்த₄ங்களாகிலும், அஹங்காரகூர்ப்பு₄த்வேந த்யாஜ்யங்களேயத்தனை என்னுமிடம் ஸிஷ்டோக்திஸித்த₄ம் என்கிறார் மேல் [திருக்குருகைப்பிரான்] இத்யாதி₃யால்.

122. திருக்குருகைப்பிரான் பிள்ளான் பணிக்கும்படி - மதி₃ராபி₃ந்து₃மிஸ்ரமான சாதகும்பு₄மயகும்பு₄கூததீர்த்த₂ஸலிலம் போலே அஹங்காரமிஸ்ரமான உபாயாந்தரம்.

கூடாதென்கை. புந:ப்ரபத₃நமாவது - பூர்வப்ரபத₃நஸ்மரணம்; புந:ப்ரயோக₃மன்று. (121)

122. இப்படி ஸ்வரூபநாஸகமான உபாயாந்தரத்தினுடைய அத்யந்தநிஷித்த₄த்வத்தை அபி₄யுத்தவசந்தாலே த₃ர்ஸிப்பிக்கிறார், [திருக்குருகைப்பிரான் பிள்ளான்] என்று துடங்கி. திருக்குருகைப்பிரான் பிள்ளானாகிறார் - ஸர்வஜ்ஞரான ப₄ஷ்யகாரர்திருவடிகளிலே ஸேவித்து தத₃பி₄மதவிஷயமாய் ஸகலஸாஸ்த்ரங்களையும் ஆராய்ந்து அறுதியிட்டிருக்குமவராகையாலே, ஆப்ததமராயிருக்குமவரினே; [பணிக்கும்படி] என்றது - அருளிச்செய்யும் ப்ரகாரமென்றபடி. [மதி₃ரை] யாவது - அத்யந்தநிஷித்த₄த்₃ரவ்யமாய் ஸ்வஸ்பர்ஸலேஸாமுள்ள வஸ்துக்களையும் தன்னைப் போலே நிஷித்த₄மாக்குமதினே; இத்தை அஹங்காரத்துக்கு த₃ருஷ்டாந்தமாக்குகை--

ப்ரபத₃நஸ்மரணபரத்வாஸ்ரயணம் உபபந்தம்.

"யத்புநஸ்ரணம் வ்ரஜேத்" என்கிறவிடத்திலே த₄ாதுவாலே ஸ்மரணத்தை லக்ஷிக்கிறது. 'ஸ்ரண' பத₃ம் பூர்வ-ஸ்வீக்ருத-உபாயபரம். த₄ாதுவும் ஸ்ம்ரணரூபஜ்ஞாநபரமாம்" என்றாகவுமாம். "ப்ராயஸ்சித்தாத்மக: கஸ்சித் உத்பந்நாநர்த்த₂நாஸந: | தமம்ஸம் நைவ குர்வீத மநீஷீ பூர்வராஸிவத்" (ல.த.17-86) இத்யநுரோதே₄ந "புநஸ்ரணம் வ்ரஜேத்" என்கிறவிதுக்கு ப்ராயஸ்சித்தாந்தர-ப்ரவ்ருத்தி-நிவ்ருத்தயர்த்த₂ம் பூர்வப்ரபத₃நஸ்மரணபரத்வம் உபபந்தம். ஆகையால். "பூர்வக்ருத ப்ரார்த்த₂நாஸ்மரணம் (பூர்வப்ரபத₃நஸ்மரணம்) இப்போது ப்ரார்த்த₂நாபர்யந்தாநுஷ்ட₄நம் (புந:ப்ரயோக₃ம்). ஏவம்வித₄பூர்வப்ரபத₃நமே யுத்தம்; புந:ப்ரயோக₃ம் யுத்தமன்று என்று கருத்து. இங்கே "பூர்வப்ரபத்தி -ப்ரதிஸந்த₄நம் ந து புந:ப்ரயோக₃:" என்று தத்த்வதீயவசநம் அபி₄ப்ரேதம். இவ்விடத்திலே "ப்ரபந்நனுக்கு உபாயாபாயஸம்யோக₃தீ₄ந-தே₃ாஷநிவ்ருத்தியுண்டாவது, பூர்வப்ரபத₃நத்தாலே; ஆகிலும், லோகஸங்க்ரஹார்த்த₂ம் ப்ரதிபதே₃ாக்தப்ராயஸ்சித்தம்" என்னுமிடம் ஈடுமுதலான பூர்வாசார்யப்ரப₃ந்த₄ங்களிலே விசுத்த₃ம். (121)

122. உத்தரகூ₃ரந்த₂ாவதாரிகை, (இப்படி ஸ்வரூபநாஸகமான) இத்யாதி₃. (அத்யந்தநிஷித்த₄ -த்வத்தை) = ப₃லவத₃நிஷ்டாநுப₃ந்தி₄த்வத்தை. 'தத்ஸூக்திக்கு அந்யத₂நயநம் அநுசிதம்' என்று லபி₄க்கைக்காக அவருடைய ஆப்ததமத்வத்தைக்காட்டுகிறார் (ஸர்வஜ்ஞரான) இத்யாதி₃நா. "யத₂ா

122. (அத்யந்தநிஷித்த₄த்வ)மாவது - "அஹம்மமேதி சண்ட₃ாள:" என்கிறபடியே, ஸர்வாநர்த்த₂-மூலமான அஹங்காரமமகாரகூர்ப்பு₄மாயிருக்கை. இத்தால் {பஞ்சத₃ஸஸ்வரூபவிரோத₄ங்களில் உத்தமான} அஹங்காரமிஸ்ரத்வம் சொல்லப்பட்டது. (122)

ஸகலவேத்யஸாஸ்தரதாத்தப்யஜ்ஞரான திருக்குருகைப்பிரான்பிள்ளான் திருவுள்ளத்தில் ஸோதி₄த்தபடியே

யாலே - அதினுடைய அத்யந்தநிஷித்த₄த்வமும், தத்ஸ்பர்ஸலேஸமுள்ளவஸ்துவும் தத்₃வந்-
நிஷித்த₄மென்னுமிடமும் தோற்றுகிறது. [ஸாதகும்ப₄]மாவது - ஸுவர்ணம்; (தந்மயகும்ப₄ம்)
என்றது - உள்ளு த்₃ரவ்யாந்தரமாய் ஸுவர்ணம் மேற்புச்சாயிருக்கையன்றிக்கே, அதுதானே
உபாத்நாநமாகப் பண்ணின குடமென்றபடி. இத்தால் - பாத்ரஸூத்₃தி₄ சொல்லுகிறது. (தத்₃கூத-
தீர்த்த₂ஸலிலம்) என்கையாலே அதுக்குள்ளிருக்கிற ஜலத்தின் பாவநத்வம் சொல்லுகிறது.
(அதுபோலே அஹங்காரமிஸ்ரமான உபாயாந்தரம்) என்கையாலே - இங்கும் பாத்ரஸூத்₃தி₄யும்
தத்₃கூதபத்₃தார்த்த₂ஸூத்₃தி₄யும் சொல்லவேணும். அதாவது “ஆத்மா ஜ்ஞாநமயோந்மல:” என்கிற

தேவே தத்₃ர குரௌ” என்கிற வித்தையுட்கொண்டு இவர் (திருவடிகளிலே) என்றது. “புத்ரீக்ருதோ
ப₄ஷ்யக்ருதா ஸ்வயம் ய:” என்கிறவித்தையுட்கொண்டு (தத்₃பி₄மத) இத்யாதி₃. (விஷய:) =
ப்ரதிஸம்புந்₃தீ, தத்₃பி₄மதஸ்சாஸௌ விஷயஸ்ச இதி விக்₃ரஹ: “நிரதிஸ்யப்ரீதி விஷயபுத்ரபூதராய்”
என்றபடி. இத்தால் “ஸ ஹோவாச வ்யாஸ: பாராஸ்ய:” என்கிறவிடத்தில்போலே ஆப்த்யதிஸய-
நிபுந்த₄நம் சொல்லுகிறது. இத்தால் ப₂லிதம், (ஸகலஸாஸ்த்ர) இத்யாதி₃. தத்₃ப₂லிதம் (ஆப்ததமராய்)
இத்யாதி₃. ‘சொல்லும்படி’ என்னதே (பணிக்கும்படி) என்று கௌரவ்யநிர்தே₃ஸ்ய₂லிதம் (அருளிச்-
செய்யும் ப்ரகாரம்) என்றது. இத்தால் “தத்ஸூக்திக்கு கவிக்குதிவத் நயநம் அநுசிதம்” என்று
ஸூசிதம். தத்ஸூக்திக்கு அர்த்த₂ம் (மதி₃ரையாவது) இத்யாதி₃. “மதி₃ரா=காஸ்யமத்₃யே ச” என்கிற-
வித்தையுட்கொண்டு (அத்யந்த) இத்யாதி₃. “ஸ்வர்ணஸ்தேயம் ஸுராபாநம்” என்று மஹாபாதக-
மத்₃யபரி₃குணிதத்வத்தையுட்கொண்டு (நிஷித்த₄த்₃ரவ்யமாய்) இதி. (அத்யந்தப₃லவத₃நிஷ்டாநு-
புந்தி₄யாய்) என்றபடி. “கூங்கே₃த₃கஸ்ய ஸம்பூர்ணம் யத்₃ர த்வாஷ்டாபத₃ம் ப₄வேத் | ஸுரா-
பி₃ந்து₃ஸமாயுக்தம் தத்ஸர்வமக₄தாம் வ்ரஜேத்” என்கிற ப்₃ரஹ்மவைவர்த்தவசந்தையுட்கொண்டு
(ஸ்வஸ்பர்ஸலேஸம்) இத்யாதி₃. உபமாந-உபமேயங்களினுடைய பி₃ம்ப₃ப்ரதிபி₃ம்ப₃ப₄வப₂லிதம்
(இத்தை) இத்யாதி₃. “ஸாதகும்ப₄மயம் பாத்ரம்” இதி கௌதமவாக்யப்ரத்யபி₄ஜ்ஞாநார்த்த₂ம்
[ஸாதகும்ப₄மய] என்றது. “தபநீயம் ஸாதகும்ப₄ம்” இத்யாதி₃கோஸ்த்தையுட்கொண்டு (ஸாதகும்ப₄-
மாவது) இத்யாதி₃. ‘மயட்’ - ப்ரத்யயார்த்த₂ம் (தந்மய) இத்யாதி₃. “ ‘ஸாதகும்ப₄-கும்ப₄” என்று
நிர்தே₃ஸித்தால் ஷஷ்ட₂யர்த்த₂ஸம்ப₃ந்த₄ம் யத்₃ரகத₂ஞ்சித் அநுலேபரூபமாயும் விவக்ஷிக்கக்கூடும்;
அப்போது அஸூத்₃த₃த்₃ரவ்யோபாத்நாகத்வப்ரயுக்த-அஸூத்₃தி₄ம் ஆத்மய அந்யத்₃ஸித்த₃தி₄ஸம்ப₄-
வநை ப்ரஸங்கிக்கும்’ என்னுமபி₄ப்ராயத்தாலே விகாரார்த்த₂க‘மயட்’ப்ரத்யயப்ரயோக₃ம் பண்ணிற்று”
என்னுமபி₄ப்ராயத்தாலே (உள்ளு த்₃ரவ்யாந்தரமாய்) இத்யாதி₃. “ ‘நித்யம் வ்ருத்₃த₃ஸூரதி₃ப்ய:”
என்கிற ஸூத்ரத்தாலே விகாரார்த்தே₂ ‘மயட்’ ப்ரத்யயம் வந்திருக்கிறது” என்னுமபி₄ப்ராயத்தாலே
(அதுதானே உபாத்நாநமாக) இத்யாதி₃. “விகாராஸ்யோ ஹ்யுபாத்நாநம்” என்னக்கடவதிறே.
“ஹேமதப்தம் க்₃ருதம் பீத்வா தத்₃கூணதே₃வ ஸூத்₃த்யதி” இதி { வசநோக்தமான } ஸ்வர்ணத்தி-
னுடைய பவித்ரத்வத்தையுட்கொண்டு அருளிச்செய்கிறார் (இத்தால் பாத்ர) இத்யாதி₃. “நிபாநாக₃ம-
யோஸ்தீர்த்த₂ம் ருஷிஜுஷ்டஜலே குரௌ” என்கிற கோஸ்த்தையுட்கொண்டு அருளிச்செய்கிறார்
(அதுக்குள்ளிருக்கிற ஜலத்தி)னுடைய இத்யாதி₃. “விஸிஷ்டவாசகாநாம் பத்₃நாநம்” இத்யாதி₃-
ந்யாயத்தாலே (தீர்த்த₂)ஸப்த₃ம் பாவநத்வமாத்ரபரம் என்னுமபி₄ப்ராயத்தாலே (பாவநத்வம்)
இத்யாதி₃. உபமாந்யுநதையைப் பரிஹரிக்கிறார் (இங்கும், பாத்ரஸூத்₃தி₄யும்) இத்யாதி₃. (ஸாதகும்ப₄-
மய) என்கிற த்₃ருஷ்டாந்தநிர்தே₃ஸாநுரூபமாக த்₃யர்ஷ்டாந்திகநிர்தே₃ஸம் (ஜ்ஞாநமய) இதி.
ஸ்வார்த்தே₂ ‘மயட்’ப்ரத்யயம்; ஸப்த₃மாத்தரத்தால் ஆநுரூப்யம் அபி₄ப்ரேதம்.

பணிக்கும்படி, அவாச்யத்ருவ்யத்தின் அத்யல்பபி₃ந்து₃லேஸஸ்ப்ருஷ்டமான ஸ்ப்ருஹணீயபாவநப₄ஜந-
ஸ்வதோநிர்மலதையாலும் ப₄க₃வத₃நந்யார்ஹஸோஷதையாலும் பரிஸூத்₃த₄மாயிறே ப₄க்த்யாஸ்ர-
யமான ஆத்மவஸ்து இருப்பது; தத்₃க₃த₃ப₄க்தியும் ப₄க₃வதே₃காக்₃ரதயா பரிஸூத்₃த₄யிறே;
அஹங்காரம் கலசிறிற்றில்லையாகில் ஒரு குறையில்லையே? ஆக, இத்தால் சொல்லிற்றாய்த்ததென்?
என்னில்:-ஸூவர்ணபாத்ரக₃தமான தீர்த்த₂ஜலம், பாத்ரஸூத்₃தி₄யுமுண்டாய்த் தானும்

(அமல)ஸப்₃த₃யார்த்த₂ம் (ஸ்வதோ நிர்மலதையாலும்) இதி. “து₃:க₂ஜ்ஞாநமலாத₄ர்மா: ப்ரக்ருதேஸ்தே
து நாத்மந: | ஜலஸ்ய நாக்₃நிஸம்ஸர்க்க₃ஸஸ்த₄லஸங்க₃ரத்த₄ய₅பி ஹி” (வி.பு.6-7-22, 23)
இத்யாதி₃க₃ளையுட்கொண்டு அருளிச்செய்கிறார் (ஸ்வத:) என்று. “ப₄க₃வச்சே₃ஷபூ₄தோ₅ஹம்
அநந்யார்ஹோசித: பர:”, “ஸூத்₃தே₄ தே₃ஹாந்தரம் ஹரே:” என்கிறவித்தையுட்கொண்டு
(ப₄க₃வத₃நந்யார்ஹஸோஷதையாலும்) இதி. “யத்ர ஏகாக்₃ரதா தத்ர அவிஸோஷாத்” என்று
‘ஏகாக்₃ரத்வம் = ஏகவிஷயத்வம்’ என்னுமபி₄ப்ராயத்தாலே அருளிச்செய்கிறார் (ப₄க்தியும்) இத்யாதி₃.
ஸப்₃த₃த்தால் “ஸநேஹபூர்வம் அநுத்₄யாநம் ‘பக்தி’ரித்யபி₄தீ₄யதே” என்கிறவிது விவக்ஷிதம்.
உபமாநக₃த[பி₃ந்து₃]ஸப்₃த₃யார்த்த₂நாநுக்ருணமாக உபமேயக₃த-அஹங்காரம் ஸ்வல்பாஹங்காரம்
விவக்ஷிதம் என்னுமபி₄ப்ராயத்தாலே அருளிச்செய்கிறார் (அஹங்காரம் கலசிறிற்றில்லையாகில்) என்று.
(கலசுகை) ஸ்வல்பாம்ஸஸம்ப₃ந்த₄யிறே. இப்படி ந்யூநோபமா-பரிஹாரார்த்த₂ம் மூலாபி₄ப்ரேதமான
{ உபமாந } உபமேயவிஸோஷணவிஸோஷ்யங்க₃ள விவக்ஷித்து, தத₃நுக்தமான
ஸாத₄ாரணத₄ர்மத்தை { யும் } விவக்ஷித்துக்கொண்டு வாக்யதாத்த்ரயத்தையருளிச்செய்கிறார் (ஆக
இத்தால்) இத்யாதி₃நா.

“ ‘க₃ங்கே₃த₃கஸ்ய ஸம்பூர்ணம்” இத்யாதி₃த்ருஷ்டாந்தம் த₃ஸமீமிஸ்ரித-ஏகாத₃ஸீவிஷயமானாலும்,
ந்யாயஸாம்யாத் ப்ரக்ருதத்திலும் விவக்ஷிக்கலாம்’ என்னுமபி₄ப்ராயத்தாலே மூலத்திலே (1) ஸப்₃த₃த:,
(2)அர்த்த₂த₃த₃ தத்₃வசநம் ப்ரத்யபி₄ஜ்ஞாபநம் பண்ணிற்று” என்னுமபி₄ப்ராயத்தாலே (ஸூராபி₃ந்து₃-
மிஸ்ரதையாலே) என்றது. “த்யாஜ்யதாப்ரயோஜகநிஷித்₃த₄த்வம் உபமானோபமேயஸாத₄ாரணத₄ர்மம்”
என்னுமபி₄ப்ராயத்தாலே (நிஷித்₃த₄மாமாப்போலே) என்றது. (ப₄க₃வதே₃கவிஷயதயா) இத்யநேந
(ப₄க₃வதேகாக்₃ரதயா) இதி பூர்வோக்தம் விவ்ருதம்.

“கர்மிணே ஜ்ஞாநிநோ ப₄க்தாஸ்ஸ்வயத்நக்ருதப₃த₃த₄ய:” என்கிற ஸ்காந்த₃வசநத்தையுட்கொண்டு
(ஸ்வயத்நமூல) இதி. [பி₃ந்து₃]த்ருஷ்டாந்தப₂லிதஸ்வல்பாம்ஸஸம்ப₃ந்த₄ாபி₄ப்ராயேண (ஸ்பர்ஸத்-
தாலே) என்றது. அஹங்காரமாவது - கர்த்ருத்வபே₄க்த்ருத்வாநுஸந்த₄ாநம். அயமாஸ்ய: -

I. ஸாஸ்த்ரங்களிலே, கர்த்ருத்வபே₄க்த்ருத்வாநுஸந்த₄ாநரூப-அஹங்காரத்தினுடைய த்யாக₃ம்
உபாஸநாங்க₃மாகச் சொல்லிற்று. { ப₄.கீ. 13-8 “அஹங்கார ஏவ ச” }

II. “கர்மிணே ஜ்ஞாநிநோ ப₄க்தாஸ்ஸ்வயத்நக்ருதப₃த₃த₄ய:” என்று கர்மயோக₃ாதி₃கருங்கு
ஸ்வக₃தோத்₃தே₃ஸ்யஸாத₄நகே₃ாசரயத்நஹேதுகத்வநியமம் சொல்லிற்று; இவையிரண்டுக்கும்
விரோத₄த்தை ஸமிப்பித்து அர்த்த₂வரணநம் பண்ணவேணும்; ‘அது எங்ஙனே?’ என்னில்
“அதி₄காரபே₃த₄யுத்தேஷ” வித்₃யதே ப₄வாப₄வநா I அக்ஷீணேஷ ஸமஸ்தேஷ விஸோஷஜ்ஞாந-
கர்மஸு” (வி.பு.6-7) என்கிறவிது புராணரத்நஸ்த₂வசநம். இதுக்கு ஸ்ரீவிஷ்ணுசித்தார்ய-
வ்யாக்₃யாநம் :- “ ‘ஸம்ஸாரிஷ்வேவ ஹிரண்யக₃ர்ப்ப₄ாதிஷு ப₄வநாத்ரயாந்வய:’ இத்யாஹ
“அதி₄காரபே₃த₄யுத்தேஷ” இதி ஸ்லோகேந. “மத்ப₂லஸாத₄நத்வாத் மத₃ர்த்த₂மித₃ம் கர்ம” இதி
அதி₄காரபே₃த₄ஸ்வரூபம்; அதி₄காரபே₃த₄ஸ்யாபி அதி₄காரமாஹ “அக்ஷீணேஷ” இதி. ‘விஸோஷ-
ஜ்ஞாநம் = தே₃வாதி₃பே₃த₄பி₄நந-அபரோக்ஷாதம்ப₄ர்மம்; “யாவத் ப₄ர்மாநுவ்ருத்தி: தாவத்

ஸ்த₂பரிஸூத்₃த₄ஜலம் பரித்யாஜ்யமாமாப்போலே, “நீர் நுமது” என்று அவாச்யமான அஹங்காரலேஸாமிஸ்ர-
மாய், பரிஸூத்₃த₄ஸேஷத்வஜ்ஞாநாந்தர்க்குதமாய், த்தகைங்கர்யபு₃த்₃த₄யா பரிஸூத்₃த₄முமான ஸ்வயத்ந-
ரூபமோக்ஷோபாயாந்தரங்கள், இவை பரிஸூத்₃த₄மோக்ஷஸாத₄நங்களேயாகிலும், ஸ்வயத்நரூபஹீநாஹங்-
காஸ்பர்ஸம் உண்டாகையாலும் உபாதேயமன்று என்றபடி. (122)

பரிஸூத்₃த₄மாயிருக்க, ஸுராபி₃ந்து₃மிஸ்ரதையாலே நிஷித்₃த₄மாமாப் போலே, ஸ்வதோ
நிர்மலத்வாதி₃களாலே பரிஸூத்₃த₄மான ஆத்மவஸ்துகு₃தையாய் ப₄க₃வதே₃கவிஷயதயா
பரிஸூத்₃த₄யாயிருக்கிற ப₄க்தி தான், ஸ்வயத்நமூலமான அஹங்காரஸ்பர்ஸத்தாலே,

அதி₄காரபே₃த₄த₄: தேஷு { = தாத்₃ருஸாதி₄காரபே₃த₄யுக்தேஷு } ஸாஸ்த்ரவஸ்யத்வம்’ இதி.
“கர்மாநுஷ்ட₂நம், உபாஸநாநுஷ்ட₂நம் உப₄யாநுஷ்ட₂நம் ச ப்ரவர்த்ததே; தே₃வமநுஷ்யாத்₃-
யாத்மாநுஸந்த₄நரூபம் மாநஸவாசிகாதி₃கர்ம ப்ரவர்த்ததே இத்யர்த்த₂:” இதி. இத்தால்
“மத்ப₂லஸாத₄நத்வாத் மத₃ர்த்த₂மிதம் கர்ம” என்கிற (1) ஸாத₄ந (2) ப₂லவிஷயமமதாபு₃த்₃தி₄
உபாயாந்தரானுஷ்ட₂நத்திலே நியதை என்னுமிடம் லபி₄த்தது. ஆக

I. ‘ஸங்க்யம் த்யக்த்வா’ இத்யாத்யஹங்காரத்யாக₃வசநம் ப்ரத₄ந(1) கர்த்ருத்வ (2) பே₄க்த்ருத்வாநு-
ஸந்த₄நரூபஸ்து₂லாஹங்காரத்யாக₃பரம்; “ஸ்வயத்நக்ருதபு₃த்₃த₄ய:” இத்யாத்யஹங்காரஸம்ப₃ந்த₄-
நியமபரவசநங்கள்

II. பரமாத்மாதீ₄நமோக்ஷஸாத₄நகே₃சரக்ருதிமத்வமாகிற அப்ரத₄நகர்த்ருத்வத்தினுடையவும் தத₄ந-
வித₄ஸ்வப்ரவ்ருத்த்யு₃தே₃ஸ்யபே₄க₃ஸாலித்வமாகிற அப்ரத₄நபே₄க்த்ருத்வத்தினுடையவும்
அநுஸந்த₄நமாகிற ஸூக்ஷ்மாஹங்காரம் உபாஸநாதி₄காரதயா தந்நியதம் என்கிற இவ்வர்த்த₂பரங்கள்
என்று இப்படி வசநங்களுக்கு விஷயவிப₄க₃த்தாலே விரோத₄ஸமநத்தைப்பண்ணி அர்த்த₂ம் பண்ணு-
கையுசிதம் என்று மூலஸ்த₂[பி₃ந்து₃]ஸப்₃த₃ஸூசிதம். இத்தால் :- “அஹங்காரத்யாக₃த்தினுடைய
உபாஸநாதி₄காரத்வபரஸாஸ்த்ரங்கள்

I. ப்ரத₄ந (1) கர்த்ருத்வ (2) பே₄க்த்ருத்வாநுஸந்த₄நரூப-ஸ்து₂லாஹங்காரத்யாக₃த்தினுடைய
உபாஸநாதி₄காரத்வபரங்களாகையாலும்,

II. (மதி₃ராபி₃ந்து₃மிஸ்ர) இத்யாதி₃வாக்யம் பரமாத்மாதீ₄நகர்த்ருத்வபே₄க்த்ருத்வாநுஸந்த₄நரூப -
ஸூக்ஷ்மாஹங்காரத்தினுடைய உபாஸநாதி₄காரத்வபரமாகையாலும் இப்படி விபி₄ந்நவிஷயதயா-
விரோத₄ப₄வாத் ப₃த₄யப₃த₄கப₄வாமில்லாமையாலே, தாத்₃ருஸாஸ்த்ராவஷ்டம்பே₄ந [மதி₃ரா]
இத்யாத்யாசார்யஸூக்திக்கு ‘உபாயாந்தரம் அஹங்காரமிஸ்ரமானால்’ என்று யத்ய₃யர்த்த₂ாரோப-
க₃ர்ப்ப₄மாக வ்யாக்₂யநம் பண்ணி குகவிக்ருதிவந்நயநம் அநுசிதமாகையாலே, “உபாஸநாதி₃கள்
அஹங்காராதி₃க₃ர்ப்ப₄ங்கள்” என்னுமிடம் ஸாஸ்த்ரமிசையாதேயிருக்க ஆரோபித்தார்களித்தனை
(ர.ஸாரே. அதி₄. 2.4) என்கை அயுக்தம் என்று வ்யஞ்ஜிதம். “நமஸ்”ஸப்₃த₃ஸூகித-அத்யந்த-
பாரதந்த்ரயயுக்ததுன ஸித்₃தே₄பாயநிஷ்ட₂ன் அநுஷ்டி₂க்கிற கைங்கர்யம் கேவலபரார்த்த₂மாகை-
யாலே { அஹங்காரலேஸயுக்தமாகச் சொல்லப்பட்டது } ‘அதி₄காரபே₃த₄ம் தத்₃விருத்₃த₄மாகையாலே,
அதுக்கு { = அப்படிப்பட்ட கேவலபரார்த்த₂கைங்கர்யத்திற்கு } அஹங்காரமிஸ்ரத்வஸங்கைக்கு
அவகாஸமில்லை’ என்று கண்டுகொள்வது. “மத்யோபஹதபாத்ரஸ்த₂தீர்த்த₂த்₃ருஷ்டாந்தவர்ணநம்
I அஹங்காராந்வயே து ஸ்யாத் ப்ரபத்தாவபி₄க்திவத்” என்கிறவிடத்திலே ‘ப்ரபத்தி’ஸப்₃த₃ம் (1)
ஸாத₄நப்ரபத்திபரமாகில் இஷ்டாபத்தியாகிறது (2) அதி₄காரிவிசேஷணபூ₃தஸித்₃தே₄பாயஸ்வீகார-
பரமாகில், அது அத்யந்தபாரதந்த்ரயஜ்ஞாநாதி₄காரமாகையாலே, அதுக்கு அப்ரத₄நஸ்வார்த்த₂-
உ₃தே₃ஸூழம் விருத்₃த₄மாகையாலே தத₄பாத₃நம் கூடாது என்று கண்டுகொள்வது. (3) இத்தால்
[உபாயாந்தர] ஸப்₃த₃த்துக்கும் ஸ்வாரஸ்யப₄ங்க₃ம் ப்ரஸங்கி₃க்கும் என்று ஸ்பஷ்டம்.

1 2 3 . ரத்நத்துக்குப் பலகறை போலேயும், ராஜ்யத்துக்கு எலுமிச்சம்பழம் போலேயும் பூலத்துக்கு ஸத்ருஸாமன்று.

1 2 3 . ஆகிலும் இவை ஸாத₄நமாக ஈஸ்வரன் மோக்ஷபூலத்தைக் கொடாநின்றானே என்ன, ரத்ந-

ஜ்ஞாநிகள் அங்கீகரியாதபடி நிஷித்₃தை₄யாயிருக்குமென்றதாய்த்து. [பணிக்கும்படி] என்றதுக்குச்சேர, வாக்யத்தின்முடிவிலே, 'என்று' என்கிறவித்தனையும் கூட்டி நிர்வஹிப்பது. (122)

1 2 3 . இன்னமுமிதுக்கு ப₂லவிஸத்₃ருஸத்வமென்பதொரு தூ₃ஷணமுண்டென்கிறார்,

“வாக்யஸமாப்தித்₃யோதநார்த்தம் வாக்யஸ்வரூபபராமர்ஸார்த்தம் ச 'இதி'ஸ்ய₃தே₃யா₃ஹர்த்தவ்ய:” என்கிறார் (பணிக்கும்படி என்றதுக்கு) இத்யாதி₃நா. (122)

1 2 3 . உத்தரவாக்யாவதாரிகை (இன்னமும்) இத்யாதி₃. (ப₂லவிஸத்₃ருஸத்வம்) என்றது “மோக்ஷரூபகார்யஸத்₃ருஸத்வாப₄ாவம்” என்றபடி.

I. (தூ₃ஷணம்) என்றது “தே₃யாஷம்” என்றபடி; “தே₃யாஷம் விஸ்தரேண ப்ரதிபாதி₃க்கப்பட்டது” என்று மேலே அநுவர்த்திக்கையாலே. {வா.1 3 4 வ்யா.}.

II. யத்₃வா “உபாயத்வஸாத₄க-அநுமாநதூ₃ஷகம்” என்றகவுமாம்.

இத்தேஸங்களிலே தாத்₃ருஸவ்யவஹாரம் காணுமையாலே, உபமாநாப்ரஸித்₃தி₃ஸங்காபரிஹாரார்த்தம் அருளிச்செய்கிறார் (தூ₃வீபாந்தரங்களிலே) இதி. இத்தேஸங்களிலும் சிலவிடங்களிலே ‘காச பணம் பொன்’ இத்யாதி₃களோடொக்க தத்தத்₃தூ₃ரவ்யஸத்₃ருஸஸங்க₂யாவ்யவஹாரம் காண்கையாலே, தத்₃வ்யாவ்ருத்தயர்த்தம் அருளிச்செய்கிறார் (ஆப₄ரணமாக) இதி.

(1) (பலகறை) இத்யாதி₃யில் ஸத்₃ருஸஸங்க₂யாபரிமாணதி₃விரஹமும், (2) ரத்நத்துக்கு அதி₄க-ஸங்க₂யாபரிமாணதி₃களும் அபி₄ப்ரேதம். (“இப்படி கொடுத்தார்கள்” என்றால்) என்றது “இப்படி கொடுத்தமையாலே” என்றபடி. (மஹார்க்க₄மான) = அத்யந்தம் பெருவிலையான. (ஸம்பத்) = பே₄ாக்₃யஸம்ருத்தி₄:. அதை (மஹத்)ஸ்ய₃தூ₃த்தாலே விசேஷிக்கையாலே அத்யந்தஸம்ருத்தி₄லபி₄க்கிறது. இத்தால் ப₂லகௌரவம் சொல்லிற்று. (பலகறையும்) இத்யாதி₃நா உபாயத்வேந அபி₄மதங்களுடைய (1) அத்யல்பார்க்க₄த்வ (2) அத்யல்பபே₄ாக்₃யத்வங்கள் சொல்லிற்று. இத்தால் ப₂லிதம் (ஸத்₃ருஸ) இத்யாதி₃. “ஸத்₃ருஸமாகையாலே ஸாத₄நமாயிருப்பதுண்டு; அதல்லாதாப் போலே” என்றபடி. இத்தால் “ப₂லஸத்₃ருஸத்வம் ப₂லஸாத₄நத்வவ்யாபகம்; வ்யாபகநிவ்ருத்த்யா வ்யாப்யநிவ்ருத்தியாகையாலே ஸாத₄நத்வாப₄ாவம்” {என்று} ப₂லிதம். தூ₃ர்ஷ்டாந்திகம் (ப₄க்த்யா) இத்யாதி₃. ரத்நவராடிகாவைஷம்யாநபேக்ஷத்₃வீபாந்தரஸத்₃ஜநஸாத்₃ருஸ்யாபி₄ப்ராயத்தாலே (ப₄க்தி-சபலனம்) இதி. “கு₃ணகு₃ண {விசார}வ்யபேக்ஷாபரிபந்தி₂ப₄க்திவ்யாமோஹயுத்தனம்” என்றபடி. அல்பாநுகூல்யஸாபேக்ஷ-மஹோதூ₃ர-ராஜஸாத்₃ருஸ்யாபி₄ப்ராயத்தாலே (பரமோதூ₃ரான) இதி. “பர:...புருஷ:” என்கிறவித்தால் ஸித்₃தி₄த்த அர்த்தம் (பரமோதூ₃ரான) என்றது. “யதி₃ வா ப₃ஹு₃தூ₃நாதூ₃வை புருஷ:” என்னக்கடவதிறே. (1) ஸ: என்கிற ‘தத்’ஸ்ய₃தூ₃ம் (ஈஸ்வரன்) என்று. (2) யத்₃வா, ‘ப்ர’ஸ்ய₃தூ₃ர்த்த₂மாகவுமாம்; உப₄யத்ர ‘தூ’ஸ்ய₃தூ₃ம் வைஷம்யபரமாய் ப₂லாபேக்ஷயா ஸ்வல்பத்வபே₄ாத₄கம் என்னுமபி₄ப்ராயத்தாலே அருளிச்செய்கிறார் (ப₄க்திமாத்ரமே) என்று.

1 2 3 . மூலத்தில் [ரத்நத்துக்கு] இத்யாதி₃வாக்யம், ப்ராப்யாநருரூபத்வரூபதே₃யாஷபரம். [ஸத்ருஸஸாத₄நமன்று என்கை] என்றது, ஸத்ருஸமுமன்று, ஸாத₄நமுமன்று என்கை என்றபடி.

ராஜ்யார்த்திகள் உதாரண ராஜாவின் பக்கலிலே பலகரையும் எலுமிச்சம்பழமும் கொடுத்து ரத்ந-ராஜ்யங்களைப் பெற்றால், அந்த குருட்டுப்பலகரையும் எலுமிச்சங்காயும், மஹாலாபுமான அவற்றுக்கு ஸத்ருஸாப்ரதேயமாகமாட்டாதே அபேக்ஷிதார்த்தஸூசகமாத்ரங்களாய்விடுமாப்போலே, மோக்ஷார்த்திகளும்

[ரத்நத்துக்கு] என்று துடங்கி. அதாவது - த்வீபாந்தரங்களிலே சிலர் பலகரையாபுரணமாகப் பூண்கையாலே, பலகரையைக் கொடுத்தவர்களுக்கு ரத்நத்தைக்கொடுப்பர்கள்; உதாரண ராஜாக்கள் ராஜ்யார்த்தியாய் வந்து ஓரெலுமிச்சம்பழத்தைக் கொடுத்தவனக்கு ராஜ்யத்தைக்

I. 'மாத்ர'ஸப்தம் அவதாரணார்த்தகமாய் புலஸாத்ருஸ்யவ்யவச்சேதகமாகையாலே 'து'ஸப்தம் - வ்யாக்யாநமாகிறது.

II. யத்வா :- 'து'ஸப்தம் அவதாரணார்த்தகமாகவுமாம். "துஸ்ஸயாதுபேதே - அவதாரணே" என்னக்கடவதிறே, (பற்றாசாக) என்றது - 'ஆலம்பநமாக' என்றபடி, 'ஸ:' என்கிற 'தத்'ஸப்தார்த்தம் (பரமபுருஷார்த்தலக்ஷண) இத்யாதி. (ஸப்ய:) இத்யாதிக்கு அர்த்தம் (கொடுத்தாலும்) இதி. வைஸாத்ருஸ்யபுலிதம் (புலத்துக்கு) இத்யாதி. பூர்வவத்ருவ்யாபகநிவ்ருத்தயா வ்யாப்யநிவ்ருத்தியிலே தாத்பர்யம். அயமாஸ்ய: :-

(1) லோகத்திலே பண்யமூல்யாதிடங்களிலே உபாயோபேயபுவமிருக்கிறவிடங்களிலே, ஸங்க்யா-பரிமாணாதிஹேதுகஸாத்ருஸ்யம் காண்கையாலும்,

(2) வேதத்திலும் (i) குருலகுபூதவாஜபேயஜ்யோதிஷ்டோமாதிடங்களிலும் (ii) தத்ஸாத்ய-ஸ்வர்க்கங்களிலும், ஸங்க்யாபரிமாணாதிஹேதுகஸாத்ருஸ்யம் காண்கையாலும்,

(3) (i) ஆவ்ருத்தநாநவ்ருத்ததாக்காயணயஜ்ஞதூர்யபூர்ணமாஸாதிடங்களிலும்

(ii) தத்ஸாத்யஸ்வர்க்கங்களிலும், தாத்ருஸாஸாத்ருஸ்யம் காண்கையாலும்,

(4) (i) நிஷித்தாக்ரமங்களிலும் (ii) தத்விஷயதண்ட-நரகப்ராயஸ்சித்தாதிடங்களிலும்

தாத்ருஸாஸாத்ருஸ்யம் காண்கையாலும், புலஸத்ருஸாத்வம் புலோபாயத்வவ்யாபகமாகையாலே, இங்கே ராஜ்ய-ரத்ந-ரூபபுலஸாத்ருஸ்யம் லிகுச - வராடிகைகளிலே இல்லாமையாலே அவற்றுக்கு இவை ஸாதநமன்றிக்கே அந்ய {ஹேது}ப்ரயுக்தமான அவற்றிலே நியதபூர்வவர்த்திமாத்ரங்களான வ்யாஜங்களாயிருக்கும்.

இப்படி, புக்தியும் மோக்ஷவிஸத்ருஸமாகையாலே ஸாதநமன்றிக்கே புகுவதெளதூர்யப்ரயுக்தமான மோக்ஷத்திலே நியதபூர்வவர்த்திமாத்ரமான வ்யாஜமாத்ரமாயிருக்கும். அல்பகாலஸாத்யக்ருஷி-யாக்யாதிடங்களுக்கு பூஹுகாலாநுபுவ்யபுலஸாதநத்வம் காண்கையாலே இங்கும் விதிபுலத்தாலே விஸத்ருஸமாகிலும் புக்தியோகம் மோக்ஷஸாதநமாம் என்னவொண்ணது. "நாஸ்தயக்ருத: க்ருதேந", "ந ஹ்யத்ருவை: ப்ராப்யதே த்ருவம் தத்" இத்யாதிஸ்ருத்யநுஸம்ஹித-அநித்யத்வாதி-புலவைஸாத்ருஸ்யபுலாநுபாயத்வவ்யாப்யநுக்ருஹிதங்களான "நாயமாத்மா" இத்யாதிநிஷேத-வாக்ய {ங்களின்} ப்ராப்யல்யாவஷ்டம்புத்தாலே, க்ருதிஸாத்யத்வமாத்ரபரமான விதிக்கு இஷ்ட-ஸாதநத்வ-ஆக்ஷேபகத்வாபாவோபகமம் உசிதமாகையாலே ஓளத்ஸர்க்கிபுலவைஸாத்ருஸ்யப்ர-யுக்த-அநுபாயத்வாப்யபகமமே யுக்தமிதே; "ந ஹ்யத்ருவை:" இத்யாதிடங்களிலே அஸங்கோசாத் புக்தியும் உக்தமிதே. விதிக்கு ப்ரயோஜநம் உத்தரத்ர ஸ்பூடம்.

I. ப்ரபத்தியே 'உபாயம்' என்று கொள்ளுமவர்களுக்கும் உபாயபுலத்வரூபபுலவைஸாத்ருஸ்ய-ஹேதுகபுலாஸித்துபரிஹாரகத்வேந க்ருபாதிக்குணஸார்த்தக்யம் சொல்லவேண்டுகையாலே "புலவைஸாத்ருஸ்யம் புலாநுபாயத்வவ்யாப்யம்" என்று அப்யபக்யத்ப்ராயம்.

II. யத்வா :- (ஸத்ருஸாஸாதநமன்று) என்றவித்தால் 'ஸாதநத்வமுண்டு; கிந்து ஸத்ருஸாஸாதந-

பரமோத்ஸாரண எம்பெருமான் பக்கலிலே, ஸ்வயத்நஸாத்யையான துச்சபுத்தியைப் பண்ணினாராய் அநந்தஸ்திரபுலமான மோக்ஷத்தைப் பெற்றால், அந்த க்லிஷ்டபுத்தி அதுக்கு ஸத்ருஸமன்றியே, அநந்ய-பரத்வஸூசகமாத்ரமாமத்தனையிறே என்கிறார். (123)

1 2 4 . தான் துரித்ரணகையாலே தனக்குக் கொடுக்கலாவதொன்றில்லை.

1 2 4 . ஆனாலும் பல்வேறுவாகவேதேனும் சிறிது அவனுக்குக் கொடுக்கவேண்டாவோ என்ன, தன்ன-

கொடுப்பர்கள்; இப்படிக் கொடுப்பர்களென்றால் மஹார்க்குமான ரத்நத்துக்கும் மஹாஸம்பத்தான ராஜ்யத்துக்கும், பலகரையும் எலுமிச்சம்பழமும் ஸத்ருஸஸாத்யநமல்லாதாப்போலே, “புத்தியா லப்யஸ்த்வநந்யயா”, “புத்தியா த்வநந்யயா ஸக்ய:” என்கிறபடியே - புத்திசபலனாய் பரமோ-த்ஸாரண ஈஸ்வரன், இவன்பக்கல் புத்திமாத்ரமே பற்றுசாக பரமபுருஷார்த்தலக்ஷணமோக்ஷத்-தைக் கொடுத்தாலும், பல்வத்துக்கிது ஸத்ருஸஸாத்யநமன்றென்கை. (123)

1 2 4 . ஆனால், விஸத்ருஸமான பலகரையையும், எலுமிச்சம்பழத்தையும் உபஹாரமாகக் கொடுத்து, ரத்நத்தையும் ராஜ்யத்தையும் பெறுகிறவர்கள்தான் பெறுகிறபடியென், அவ்வோ-பாதியாகிறது? என்ன, அதுதனக்கும் யோக்யதையில்லை என்கிறார், [தான்] என்று துடங்கி.

த்வமில்லை’ என்று தோற்றுகையாலே விலக்ஷணமான உபேயத்தை தத்யுருபமான உபாயத்தாலே ஸாதிக்கை ஸஹ்ருத்யஹ்ருத்யாஹ்லாத்யகாரியாகையாலே உசிதமாயிருக்கும். தத்யுருபஸாத்யநத்-தாலே அதை ஸாதிக்கை ஸஹ்ருத்யஹ்ருத்யாஹ்லாத்யகாரியல்லாமையாலே அநுசிதம்” என்று கருத்தாகவுமாம்.

[A] 1 . “பூர்வதாத்திரயத்திலே { வா 1 1 6 } [அஜ்ஞர்க்கு உபாயம்] என்கிற க்ரந்தம் அப்யுபக்யம்யவாதம்.

II. இந்த தாத்திரயத்திலே யத்யாஹ்ருதார்த்தம் என்று கண்டுகொள்வது.

[B] அங்ஙனன்றிக்கே “ஸ்வார்த்த்யாநுபவஸாத்யநத்வபரம் [அஜ்ஞர்க்கு] இத்யாதி, க்ரந்தம். கேவலபரார்த்தகைங்கர்யஸாத்யநத்வாபவபரம் இந்த க்ரந்தம்” என்பாருமுண்டு. இப்படி மேலும் கண்டுகொள்வது. (123)

1 2 4 . உத்தரக்ரந்தாவதாரிகை (ஆனால் விஸத்ருஸ) இத்யாதி. (அவ்வோபாதியாகிறது) என்றது ‘லிசுவராடிகாவத் ப்ரயோஜகமாதல் அநுசிதஸாத்யநமாதல் ஆகிறது’ என்றபடி. (அதுக்கும் யோக்யதையில்லை) என்றது “உபஹரணீயவஸ்துஸ்வாமித்வம் ரத்நராஜ்யார்த்திக்கு உண்டானுப் போலே இங்கு, ஆத்மீயவஸ்துஸ்வாமித்வம் தனக்கில்லாமையாலே ப்ரயோஜகத்வாதி, கருக்கு ஸம்பூர்வணயில்லை” என்றபடி. இத்தால் “[ரத்நத்துக்கு] இத்யாதி, க்ரந்தமும் அப்யுபக்யம்யவாதம்” என்று ஸூசிதம். “யத்தே ஸமதி, க்ருத்தி யஸ்ய தே தஸ்ய தத்த்யநம்” { புரயா புத்ரஸ்ச த்யாராஸ்ச த்ரய ஏவாத்யாநாஸ்ஸம்ருதா: } என்கிறவித்தை வ்யாவர்த்திக்கைக்காக (தானும்

1 2 4 . (அவ்வோபாதியாகிறது) என்றது, பலகறை ரத்நத்துக்கு அஸத்ருஸவ்யாஜமாமாப்போலே, -புத்தியும் அஸத்ருஸவ்யாஜமாகக்குறையில்லாமையாலே அப்படியேயாகிறது என்றபடி. (அதுதனக்கும்) என்றது, வ்யாஜமாகைக்கும் என்றபடி. ஆகையிறே “அதஸ்த்வாம் ஸூரங்கேஸய ஸரணமவ்யாஜமபுஜம்” என்று புட்டரும், “அவ்யாஜஸித்தமநபாயமுபாயமாஹு:” என்று வேத்யாந்தாசார்யரும், எம்பெருமானுக்குப்பச்சையாக இடத்தக்கதொரு வ்யாஜமுமில்லை என்று அருளிச்செய்தது. (124)

தென்று ஓராத்மாத்மீயங்களில்லாதபடி தான் நித்யதூரித்ரனாகையாலே, மதீயமென்ன யோக்யதையற்ற தனக்கு, ததீயமென்னுமல் ஸ்வாமிக்குக் கொடுக்கலாவதொன்றுமில்லை என்கிறார். (124)

125. அவன் தந்தத்தைக் கொடுக்குமிடத்தில், அடைவிலே கொடுக்கில் அநுபாய-

அதாவது - அங்கு தானும் தனக்குரியனாய், தனக்கென்ன ஒரு பலகரையும், எலுமிச்சம்பழமும் உண்டாகையாலே அது செய்யலாம்; இங்கு அப்படியன்றிக்கே “யானே நீ என்னுடைமையும் நீயே” என்கிறபடியே ஆத்மாத்மீயங்களிரண்டும் அங்குத்தையதாய், தனக்கென்ன ஒன்றுமில்லாத அகிஞ்சநனாகையாலே, பேற்றுக்கு ஹேதுவாக அவன்விஷயத்தில் தனக்கு ஸமர்ப்பிக்கலாவது ஒன்றுமில்லை யென்கை. (124)

125. கேடாதாநத்தில் பிதாவுக்கு புத்ரன் தூக்ஷிணை கொடுக்குமாப்போலே, அவன் தந்ததுதன்னை அவனுக்குக் கொடுத்தாலோ என்ன அருளிச்செய்கிறார், [அவன்] என்னுதுடங்கி. [அவன் தந்தத்தைக்கொடுக்கை]யாவது “விசித்ரா தேஹஸம்பத்திரீஸ்வராய நிவேதிதும் | பூர்வமேவ க்ருதா ப்ரஹ்மந் ஹஸ்தபாதாதிஸம்யுதா” என்றும், “அந்நாள் நீ தந்தவாக்கை”

தனக்குரியனாய்) இதி. “யச்சாதாந: காமயதே” என்கிறவித்தை வ்யாவர்த்திக்கைக்காக (தனக்கென்ன) இத்யாதி₃. “தனக்கு அஸாதாரண - ஸ்வம் ஆன்” என்றபடி. த்ருஷ்டாந்தஸ்வபாவத்தை த்ரபிப்பித்து தூர்ஷ்டாந்திகத்துக்கு தத்வவஷம்யம் (இங்கு அப்படியன்றிக்கே) இத்யாதி₃. (“யானே நீ”) இத்யாதி₃ :- ஸாமாநாதி₄ கரண்யம் ஸரீரஸரீரிப₄ அவப்ரயுக்தமாகையாலே நியததச்சே₂ ஷத்வம் லபி₄க்கிறது என்னுமபி₄ ப்ராயத்தாலே (அங்குத்தையதாய்) என்றது - ப₄க₃வதீ₃யமாய் என்றபடி. பாசரத்தில் அவதாரணத்₃வயார்த்த₂ம் (தனக்கென்னவொன்றுமில்லாத) இதி. மூலஸ்த₂[தூரித்ர]ஸப்த₃ந்ர்த்த₂ம் (அகிஞ்சநன்) இதி. (ஹேதுவாக) என்றது (ப்ரயோஜகமாக) என்றபடி. (124)

125. ஸங்காருபேண உத்தரகூரந்தாவதாரிகை (கேடாதாநத்தில்) இத்யாதி₃. (கேடாதாநம்) = {கேஸாவக₂ண்டநமாகிற} செளட₃ம், {பகவைக்கொடுத்தலாகிற} (கேடாதாந)மாதல். “கூாம் தத்₃யாத்”, “ஆசார்யாய வரோ தேய:” என்று செளடே₃பநயநங்களிலே பிதாவே ஆசார்யனாகையாலே (பிதாவுக்கு) இத்யாதி₃. (அவன் தந்ததுதன்னை) என்றது ‘ஈஸ்வரதூத்தமானதுதன்னை’ என்றபடி.

[A] “உபாயாநுஷ்டாநஹேதுவான இவனுடைய கரணகளேபூரங்கள் தது₃தே₃ஸேநவே க்லுப்தங்கள்” என்னுமதுக்கு ப்ரமாணம் (“விசித்ரா”) இத்யாதி₃.

[B] அவை தத்₃தத்₂ம் என்னுமதுக்கு ப்ரமாணம் (“அந்நாள்”) இத்யாதி₃. (ஆக்கை) = ஸரீரம். வசநஸ்த₂ (“ஹஸ்தபாதாதி₃”)ஸப்த₃ந்ர்த்த₂ம் (கரண) இதி. (“தேஹஸம்பத்தி:”) (ஆக்கை) இத்யேததூர்த்த₂ம் (களேபூரங்களை) இதி. (“மந்மநா:”) இத்யாதி₃. “மயி மந: யஸ்ய ஸ: ததே₂க்த:”. இத்தால் ப₂லிதம் (த்யாந) இதி. “யஜ = தேவபூஜாயாம்” என்கிறவித்தையுட்கொண்டு (மத்யாஜீ) என்கிறவிதுக்கர்த்த₂ம் (அர்ச்சந) இதி. (“மாம் நமஸ்குரு”) என்கிறவிதுக்கர்த்த₂ம் (ப்ரணாம) இதி. (“கீர்த்தயந்த:”) (“மத்₃ப₄க்த:”) இத்யாத்யர்த்த₂ங்கள் (ஆதி₃)ஸப்த₃விவக்ஷிதம். “ஸாத்யஸாதாந-

125. (ராஜமஹேந்த்ரன்படி) = அழகியமணவாளனுக்கு கௌஸ்துப₄மணியோபாதி திருமார்விலே ஸாத்திக்கொள்ளும் பச்சைதிருவாபரணம். (125)

மாம்; அடைவுகெடக் கொடுக்கில் களவுவெளிப்படும்.

“தத்யாமி புத்தி₄யோகும் தம் யேந மாமுபயாந்தி தே” என்று அவன் தந்த ப₄க்தியை அவனுக்குக் கொடுத்தாலோவென்ன, ஸ்வதந்த்ரஸ்வாமியான அவன் தந்த ப₄க்தியே, த்ரித்ரணாவிவன் பூர்ணணான அவனுக்குக் கொடுக்குமிடத்து, அவன் தந்தத்தை மீண்டு அவன் கையிலே கொடுக்கையாகிற அடைவிலே கொடுக்கில், அவனைப்பெறுகைக்கு அது ஸாத₄நமாக மாட்டாமையாகிற அநுபாயமாமத்தனை; கொடுத்தத்தை கொடுக்கில் ப₂லஸாத₄நமாக மாட்டாதிதே. ‘நாம் கொடுத்தத்தையே நமக்குக்கொடுத்து நாக்கு நீட்டாநின்றாய் நீ’ என்று அபஹஸிக்கைக்குடலாமித்தனை. அன்றியே அவன் கொடுத்த ப₄க்தியைத் தன்னதாக அபி₄மா-நித்து, அடைவுகெடும்படி கொடுக்கிறுகை ப₄ாவிக்கில், பரத்ரவ்யாபஹாரமாகிற கோயில்களவு, வருந்தியும்

என்றும் சொல்லுகிறபடியே - அடியிலே அவன் தந்த கரணகளேபுரங்களை, “மந்மநா ப₄வ மத்₃ப₄க்தோ மத்₃யாஜீ மாம் நமஸ்குரு” என்றும், “ஸததம் கீர்த்தயந்தோ மாம் யதந்தம்ச த்₃ரு₄வ்ரதா:” என்றும் சொல்லுகிறபடியே - த்₄யாநார்ச்சநப்ரணமாதி₃களாலே தச்சே₂ஷமாம் படிபண்ணுகை. [அடைவிலேகொடுக்கை]யாவது - ததீ₃யமென்னும் பு₃த்₃தி₄யாலே

துவையாஸ்யாபி₄ப்ராயேண வசந்த₃வயோபாத்₃நம் பண்ணிற்று” என்று கண்டு கொள்வது. [அடைவு] = க்ரமம். அதாவது ‘யத்யாவாக’ என்றபடி. இத்தையருளிச்செய்கிறார் (ததீ₃யம்) இத்யாதி₃நா. (அவனத்தை) இத்யாதி₃. அதாவது: “தத்தப்ரதித்₃நாநுபமாயகையாலே மோக்ஷார்த்த₂-ப்ரஸாத₃ஜநகமாகாது” என்றபடி. “லோகத்திலும், நித்யமுத்தக்ரியமாணப₄க்த்யாதி₃களிலும் தத்தப்ரதித்₃நாந்துக்கு ப₂லார்த்த₂ப்ரஸாத₃ஜநகத்வமில்லாமையாலே” என்று கருத்து.

I. த்₃ருஷ்டாந்தத்திலும் பிதுரந்யன் ஆசார்யனும்போது (1) சிஷ்யனுக்கு ஸ்வகூதா₃த்₃ருஷ்டமும் (2) ஆசார்யனுக்கு அபூர்வவஸ்துலாப₄ப்ரீதியும் த்₃க்ஷிணப₂லமாம். பிதாவே ஆசார்யனும்போது புத்ரகூத-அத்₃ருஷ்டமாத்ரம் தத்₂ப₂லமாமித்தனையல்லது, தத்தப்ரதித்₃நாநுபமாயகையாலே பிதாவுக்கு அபூர்வவஸ்துலாப₄ப்ரீதியில்லை. ப்ரக்ருதத்திலே ப₄கூவத்ப்ரீத்யதிரித்த-அத்₃ருஷ்டம்தான் முதலிலே இல்லையிதே. இனி, தத்தப்ரதித்₃நாநுபமாயகையாலே, அபூர்வவஸ்துலாப₄ப்ரயுக்தப₂லார்த்த₂ப்ரீதியும் இல்லையாகையாலே அஸ்மதி₃ஷ்டாநு₃ண்யமொழிய அநிஷ்டப்ரஸக்தியில்லை என்று ஹ்ருத₃யம்.

II. யத்₃வா :- “உத்பத்தையவ அர்த்த₂ம் ஸ்வத்வால்லப₄தே” இத்யார்யா:” என்று கௌதமவசந்த-தாலும், லோகப்ரஸித்₃தி₄யாலும் பைத்ருகத₄நத்திலே புத்ரனுக்கு ஜந்மநா ஸ்வத்வமுண்டாகையாலே, புத்ரகூத-அத்₃ருஷ்டார்த்த₂ம் த்₃க்ஷிணத்₃நாவஸ்யகமாயகையாலே ஸம்ஸ்ருஷ்டத்₃ரவ்யத்துக்கு த்₃நாநார்ஹதையில்லாமையாலே, ஸ்வஸ்வத்வநிவ்ருத்தயர்த்த₂ம் பிதா, புத்ரனுக்குக் கொடுக்க-வேண்டுமெனையாலே, இப்படி பிதா கொடுத்த த்₃ரவ்யத்திலே புத்ரனுக்கு, (1) ஜந்மோபாதி₄கஸ்வத்வமும் (2) ப்ரதித்₃ரஹோபாதி₄கஸ்வத்வமும் அடியாக த்₃நம் கூடுமாயகையாலே, (1) ஸ்வகூதா₃த்₃ருஷ்டம் புத்ரனுக்கும் (2) புத்ரகர்த்ருகத₄நஹேதுகபுத்ரஸ்வத்வநிவ்ருத்த்யா ஸ்வாஸாத்₄ரணஸ்வத்வாஸ்ய-மான அபூர்வவஸ்துலாப₄த்தாலுண்டான ப்ரீதிவிசேஷம் பிதாவுக்கும் கூடுமாயகையாலும், இங்கு அப்படி ஸ்வத்வாதி₃கள் கூடாமையாலும் த்₃ருஷ்டாந்தவைஷம்யம்” என்று ஹ்ருத₃யமாகவுமாம். “இப்படி பக்ஷத்₃வயாபி₄ப்ராயத்தாலே அந்யதராறுக்தி” என்று கண்டுகொள்வது.

“அவாப்தஸம்ஸ்தகாமனுக்கு சேஷவஸ்த்வாஹித-அதிசயம் ப்ரீதிஹேது” என்று ப்ரமாணப₂லத்தாலே ஸ்வீகரித்தாப்போலே “தத்தப்ரதித்₃நாநுபமான ப₄க்த்யாத்₃யருஷ்ட₂நமும் மோக்ஷார்த்த₂தயா தத்₃விதி₄ப₃லத்தாலே மோக்ஷார்த்த₂ப்ரீதிஹேது” என்று அப்யுபக₃மம் உசிதம்” என்னவொண்ணது. “விதி₄ அந்யத்₃நாஸித்₃த₄மாகையாலே தத்கல்பகமாக மாட்டாது” என்று கருத்து. (ப₄கூவத்₃-த்₃ரவ்யாபஹாரம்) இத்யாதி₃. “அஸ்வே ஸ்வத்வபுத்₃தி₄ மித்₂யாஜ்ஞாநுபையாகையாலே தத்₃கூடித-

மறைக்கவொண்ணாதபடி ப₄வஜ்ஞரறிய வெளிப்பட்டுவிடும். திருவாப₄ரணத்தைக் களவுகண்டு மீளக் கொடுக்கையோபாதியாய் விடுமிறே. (125)

126. ப₄ர்த்ருபே₄ாகுத்தை வயிறுவளர்க்கைக் குறுப்பாக்குமாப்போலே, இருவர்க்குமவத்யம்.

இப்படி களவுவெளிப்படுமளவேயன்று, தன்னுடன் கலந்த ப₄ர்த்தாவினுடைய பே₄ாகுத்தையே தன் ஸமர்ப்பிக்கை. இப்படிக்கொடுக்கில் [அநுபாயமாம்] என்றது - அவனத்தை அவனுக்கே கொடுத்தவித்தனையொழிய, தானென்று கொடுத்ததாகாமையாலே, அது பேற்றுக்கு ஸாத₄ந-மாகாதென்றபடி. [அடைவுகெடக் கொடுக்கை]யாவது - மத்யமமென்னும் ப₃த்ய₃தி₄யாலே ஸமர்ப்பிக்கை. இப்படிச்செய்யில் [களவு வெளிப்படும்] என்றது - ப₄க₃வத்ய₃த்ய₃ரவ்யாபஹாரம் ப்ரகாஸிக்குமென்றபடி. ராஜமஹேந்த்ரன்படியை ரஹஸ்யத்திலே களவுகண்டு ஓலக்கத்திலே கொடுக்குமாப் போலேயிறே இவன்கொடை. (125)

126. இன்னமும் உபாயாந்தரத்துக்கொரு தூ₃ஷணம் சொல்லுகிறார், [ப₄ர்த்ருபே₄ாகு] இத்யாதி₃யாலே. அதாவது - ப₄ர்யையானவள் ஸ்வயம்ப்ரயோஜநமான ப₄ர்த்ருபே₄ாகுத்தை ஸ்வோத்ய₃ரபோஷணத்துக்கு ஸாத₄நமாக்கிக்கொள்ளுமளவில், தன்னை ப₄ர்யையாக விரும்பின

ப₄க்த்யாத்ய₃யநுஷ்ட₂நம் மோக்ஷப்ரதிப₃ந்த₄கமாம்" என்றபடி. உக்தார்த்த₂த்தை ஸாஸ்த்ரஸ்த₂ருடைய வசநஸாலியாலே நிர்தே₃ஸியாமல் [அடைவு கெடக்கொடுக்கில் களவு வெளிப்படும்] என்று ப்ரதிருபவஸ்துப்ரத்யாயகவெளகிகவசநஸாலியாலே நிர்தே₃ஸித்தவிது, ஸுஸத்ய₃ருஸத்ய₃ருஷ்டாந்த-வ்யஞ்ஜநார்த்த₂ம் என்னுமபி₄ப்ராயத்தாலே அருளிச்செய்கிறார் (ராஜமஹேந்த்ரன்) இத்யாதி₃. ராஜமஹேந்த்ரன் என்கிற ராஜா ஸமர்ப்பித்த திருவாப₄ரணத்தை என்றபடி. (படி) = ஆப₄ரணம். (ஓலக்கத்திலே) என்றது 'ஸத்யஸ்யமாக' என்றபடி. இத்தால், "இது வஸ்துயாத்ய₃த்ய₃மயஜ்ஞாநவான்கள் கண்டால் சிரிக்கும்படியாயிருக்கும்" என்று கருத்து. (இவர்கள்கொடை) என்றது "உபாயாந்தரநிஷ்ட₂-ருடைய உபாஸநாத்ய₃யநுஷ்ட₂நமாகிற த்ய₃நம்" என்றபடி. (125)

126. உத்தரக₃ரந்த₂வதாரிகை (இன்னமும்) இத்யாதி₃. (தூ₃ஷணம்)ஸப்₃த்ய₃நிர்வாஹம் பூர்வவத். "[வா.122] [மதி₃ரா] இத்யாதி₃வாக்யஸ்த₂மான [உபாயாந்தர]ஸப்₃த்ய₃ம், உத்தரவாக்யத்ரயத்திலும் அநுஷஞ்ஜநீயம்" என்னுமபி₄ப்ராயத்தாலே (உபாயாந்தரத்துக்கு) என்றது. (தூ₃ஷணம்) என்றது, I. "விஷயாஸ்ரயௌப்ரதிஸ்வஸ்ய அவத்ய₃யதாபாத்ய₃க-ஸ்வவிஷயக-உபாயதாபு₃த்ய₃தி₄கத்வரூப-தே₃யாஷத்தை" என்றபடி.

II. யத்ய₃வா:- உபாயத்வஸாத்ய₃யக-விஹிதத்வரூபஹேதுவுக்கு அநுபாயத்வஸாத்ய₃கஸூக₂ரூபத்வஹேது-வானது ஸத்ப்ரதிபக்ஷிதத்வாபாத்ய₃கமாகையாலே "அநுமானதூ₃ஷகத்தை" என்றாகவுமாம். (ஸ்வயம் ப்ரயோஜநமான) என்றது "ப்ரயோஜநஸாத்ய₃நத்வபு₃த்ய₃யந்ரஹப்ரயோஜநமான" என்றபடி. (ப₄ர்த்ரு-பே₄ாகுத்தை) என்றது "ப₄ர்த்ருகர்மபே₄ாகுத்தை" என்றபடி. (அவத்ய₃யமாமாப்போலே) என்றது 'ஸ்வஸ்வப₄ாவபே₄ாகுஸ்வப₄ாவ-அநபி₄ஜ்ஞத்வப்ரயுக்தநிந்த்ய₃ாஹேதுவாமாப்போலே" என்றபடி.

126. [அடைவுகெடக்கொடுக்கில்] இத்யாதி₃யால் அஹங்காரக₃ர்ப்பத்ய₃ம் சொல்லிற்று; [ப₄ர்த்ருபே₄ாகு] இத்யாதி₃யாலே ஷேஷத்வபாரதந்த்ரயவிரூபத்வம் சொல்லுகிறது. (126)

ப்ரயோஜநமென்று நினையாதே, தன் வயிறுவளர்க்கைக்குறுப்பென்று பதிவ்ரதை நினைக்கில், ஸோஷ-
பூதையான தனக்கும் ரக்ஷகனான பூர்த்தாவுக்கும் அவத்யமாமாப்போலே, பரபேடாகேடாகரணபூக்தியே
ஸ்வபேடாகூத்துக்குறுப்பென்று ஸோஷபூதன் நினைக்கில், ததேகபேடாகூன தனக்கும் நிருபாதிடகரக்ஷ-
கன ஸோக்ஷிக்கும் நிலைநின்ற அவத்யமாய்த் தலைக்கட்டுமென்கிறார். (126)

பூர்த்தாவுக்கும், தத்பூர்யையென்று பேரிட்டிருக்கிற தனக்குமவத்யமாமாப்போலே, பூகூவத்-
வைலக்ஷண்யாநுபூவத்தாலே, வினைந்த பேடாகூருபையான பூக்தியை மோக்ஷஸாதநமாக்கு-
மளவில், தன்னை ஸோஷபூதனாகவிரும்பித் தன்னோடே கலந்து பரிமாறின ஈஸ்வரனுக்கும்

(பூகூவத்வைலக்ஷண்யாநுபூவத்தாலே) என்றது - "பூகூவத்ஸ்வரூபரூபகூனாதிடகூனடைய ஸர்வ-
ப்ரகாரஸர்வாவதிடகூ = ஸர்வாதிடகூ - உத்கர்ஷஸாக்ஷாத்காரத்தாலே" என்றபடி. "ப்ரத்யக்ஷாவகூமம்
தூர்மயம் ஸுஸூகூம்" (பூ.கூ.9-2), "ஸ்வர்கேடாபி யச்சிந்தநே விக்ருந:", "ஸ்வயம்பயத்யர்த்த-
ப்ரியா" இத்யாதிடகூளையுட்கொண்டு அருளிச்செய்கிறார் (பேடாகூருபையான) என்று. மூலத்திலே
[வயிறு வளர்க்கைக்கு] இத்யாத்யுபமாநாநுசூண-உபமேயாத்யாஹாரஸித்தூ-அர்த்தம் (பூக்தியை)
இத்யாதிடகூ. அயமபிடப்ராய: :-

I. பூக்தி : அநுபாய: பேடாகூருபத்வாத், (1) நித்யமுக்தக்ரீயமாணபூக்திவத் (2) வ்யதிரேகேண
கர்மயோகூபாதிடவச்ச.

II. பூக்தி: அநுபாய: அபுருஷதந்த்ரத்வாத், வ்யதிரேகேண, கர்மாதிடவத். அபுருஷதந்த்ரத்வமாவது
பூகூவத்வைலக்ஷண்யாநுபூவாதீநத்வப்ரயுக்த-புருஷக்ருதி-அவிதேயத்வம். இதுதான் (வினைந்த)
என்கிறவித்தால் சொல்லிற்று.

I. (1) பூக்தி: விஷயாஸ்ரய-அவத்யஸ்வவிஷயகோபாயத்வபூக்திதூகா ; ப்ராப்தஸோஷிவிஷயக-
பேடாகூருபத்வாத், பூர்யாயா : } பூர்த்துபேடாகூவத் இத்யாத்யநுகூலதர்க்கங்களாலும், (2) பூலவி-
ஸத்ருபத்வாத்யநுகூலதர்க்கங்களாலும் அநுகூருவீதங்களாய், ஸ்வஸமதுலாருடூவித்யபேக்ஷயா
ப்ரபூலங்களாக "நாதிராத்ரே ஷோடூஸி ஸங்கூருஹ்ணாதி" என்கிறவிடத்திலே நிர்ணீதங்களுமான,
"நாயமாத்மா" இத்யாதிடநிஷேதூவாக்யங்களுடைய அர்த்தநாநுசூண்யேந இஷ்டஸாதநதார்த்தக-
விதிடக்கு இஷ்டப்ரயோஜகத்வரூபவ்யாஜத்வபரத்வாஸ்ரயணம் உசிதம்.

II. கிருச்:- (1) "க்ருதிஸாத்யதாமாத்ரம் வித்யர்த்தம்; (2) இஷ்டஸாதநத்வம் ஆக்ஷேபலப்யம்"
என்றிறே பூஷ்யஸ்வரஸஸித்தம். இங்கே உக்ததர்க்காநுகூருவீதநிஷேதூவாக்யங்களாலே ஆக்ஷேபம்
பூபாதிடவிஷயமாகையாலே இஷ்டப்ரயோஜகத்வமே ஆக்ஷேபலப்யமாகிறது.

III. கிருச்:- இஷ்டப்ரயோஜகத்வமே வித்யர்த்தமாகையாலே ஒன்றுக்கும் பூபாத்ப்ரஸங்கூமேயில்லை.

IV. கிருச்:- நிஷேதூவாக்யங்களாலே பூக்திக்கு ஸமபிடிவ்யாஹாரலப்யமோக்ஷஸாதநத்வத்தினுடைய
அபூாவம் பேபாதிடதமாகையாலே, தூாத்வர்த்ததாவச்சேதூகப்ரீதிக்குத்வாரபூாவம் கழியுண்கையாலே
ஸமாநபதேபாபாதத்வப்ரத்யாஸத்தியாலே தூாத்வர்த்தபூக்திக்கு தூாத்வர்த்ததாவச்சேதூகப்ரீதியே
பூாவ்யமாக ஸித்தூக்கையாலே, ஸ்வரூபஜ்ஞனுக்கு ஸ்வயம்ப்ரயோஜநஸோஷிப்ரீதிபூாவ்யமாகை-
யாலே இந்த ஸாதநத்துக்கு (1) விதூவாச்யத்வ (2) விதூயாக்ஷேப்யத்வ பக்ஷங்களிலும் கூதியில்லை.
ஆகையால் இதுக்கு உபாயத்வமில்லை என்று கருத்து. இவ்வர்த்தத்திலே பூர்வவத் யத்யர்த்த-
கூர்ப்பூத்வேந அந்யதூநயநஸம்பூவநார்ஹமல்லாதே விவக்ஷிதார்த்தத்துக்கு மிகவும் ஸம்வாதூ-
மாய் இருக்கிற பிள்ளான் ஸ்ரீஸூக்தியை ஸம்வாதூமாகக் காட்டுகிறார் (ராத்ரி பூர்த்தாவோடே)
இத்யாதிடநா. "யா நிஸா ஸர்வபூதாநாம் தஸ்யாம் ஜாகர்த்தி ஸம்யம்" (பூ.கூ.2-6) என்கிற-
வித்யையுட்கொண்டு யோகூகாலத்ருஷ்டாந்தாபிப்ராயேண (ராத்ரி) என்றது. "பிபூர்த்த்யவ்யய

127. வேத்யாந்தங்களுபாயமாக விதிக்கிறபடியென் என்னில்:-

128. ஓளஷத₄ஸேவை பண்ணுதவர்களுக்கு அபி₄மதவஸ்துக்களிலே அத்தைக்கலசி-
யிடுவாரைப்போலே, ஈஸ்வரனைக்கலந்து விதிக்கிறதித்தனை.

127, 128. இப்படி இருவர்க்கும் அவத்யகரையான இந்த ப₄க்தியை “ஸ்ரோதவ்யோ மந்தவ்யோ
நிதி₃த₄யாஸிதவ்ய:” என்றித்யாதி₃களாலே ஸாராம்ஸமான வேத்யாந்தங்கள் மோக்ஷோபாயமாக விதிக்கிறபடி
என் என்று ஸங்கித்து பரிஹரிக்கிறார், [ஓளஷத₄ஸேவை] இத்யாதி₃யால். வேண்டிக் கொள்ளவும்
ஓளஷத₄ஸேவை பண்ணுதே முகம்மாறித் திரிகிற அபி₄மதரான ரோகியுக்கு, ரோக்யாநுஞ்சுணமாக

தச்சே₂ஷபூ₄தனென்று பேரிட்டிருக்கிற தனக்குமவத்யமாய்த் தலைக்கட்டுமென்கை. “ராத்ரி
ப₄ர்த்தாவோடே ஸம்ஸ்லேஷித்து விடிவோறே கைக்கலிதரவேணும் என்று வளைக்குமாப்போலே,
ப₄க்தியையுபாயமாகக்கொள்ளுகை” என்றிறே பிள்ளானுமருளிச்செய்தது. (126)

127. இப்படி ஸ்வரூபவிரோத₄தி₃தே₃ஷபூ₄ஷ்டமானவித்தை, ஹிதாநுஸாஸநம் பண்ணுகிற
வேத்யாந்தங்கள், “ஓமித்யாத்தமாநம் த₄யாயத₂”, “ஆத்மாநமேவ லோகமுபாஸீத”, “ஆத்மா வா
அரே த்₃ரஷ்டவ்யஸ்ஸ்ரோதவ்யோ மந்தவ்யோ நிதி₃த₄யாஸிதவ்ய:” என்று இச்சேதநனுக்கு
ஈஸ்வர:” (ப₄.கீ. 15-17) என்கிறவித்தையுட்கொண்டு (ப₄ர்த்தாவோடே) என்றது. “எல்லையில்
அந்நலம் புலகு பற்றற்றே” (திருவாய். 1-2-4) என்கிறவித்தையுட்கொண்டு (ஸம்ஸ்லேஷித்து)
என்றது. யோக்யஸமாநஸரூபவ்யுத்த₂நகாலத்₃ருஷ்டாந்தாபி₄ப்ராயேண (விடிவோறே) என்றது.
மோக்ஷோபாயத்வபூ₃த்தி₄க்கு த்₃ருஷ்டாந்தம் (கூலி) இத்யாதி₃. அநபி₄மதத்வவேறு நிர்ப்ப₃ந்த₄-
ரூபத்வஸிசநார்த்தம் (வளைக்குமாப்போலே) என்றது. உக்ததர்க்காநுக்₃ருஹீதநிஷேத₄-
வாக்யங்களாலே விதி₄க்கு அந்யபரத்வம் ஸ்வாரஸிகமாகையாலும், (2)அதாவ இஷ்டஸாத₄நத்வா-
க்ஷேபமும் ப₃ாதி₄தவிஷயமாகையாலும், (3) இஷ்டப்ரயோஜகத்வம் வித்ய₄யர்த்த₂மாகையாலும்,
(4)ஸ்வயம்ப்ரயோஜந-ப்ரீதியே ப₄க்திப₄வநாப₄வ்யத்வேந அந்தரங்கத்வாத்ய₃ந்வயார்ஹமாகையாலும்
ப₄க்திக்கு உபாயத்வஸித்₃தி₄யில்லையாயிருக்க தது₃பக₃மம் ஸ்வயத்நவாஸநாமூலகமல்லது தது₃பா-
யத்வம் ப்ராமாணிகமன்று என்னுமபி₄ப்ராயத்தாலே (உபாயமாகக்கொள்ளுகை) என்றது. (126)

127. உத்தரவாக்யாவதாரிகை (இப்படி ஸ்வரூப) இத்யாதி₃. (தே₃ஷபூ₄ஷ்டமான) என்கிறவித்தால்
‘பூர்வத்ர { வா. 123, 126 வ்யாக்யாநத்தில் } (தூ₃ஷண)ஸப்₃த₃ங்கள் தே₃ஷபரங்கள் என்று
ஸிசிதம். (ஸ்வரூபவிரோத₄தி₃) என்கிற (ஆதி₃)ஸப்₃த₃ம் ப₂லவைஸாத்₃ருஸ்யாதி₃பரம். ஸ்யேநா-
தி₃விதி₄வ்யாவர்த்தநார்த்தம் அருளிச்செய்கிறார் (ஹிதாநுஸாஸநம்) இத்யாதி₃. இது, மூலத்திலே,
‘வேத₃ங்கள்’ என்னுதே [வேத்யாந்தங்கள்] என்ற இத்தால் ப₂லிதம். இத்தால் (ஹிதாநுஸாஸந)
பரத்வவ்யாக்யாதம் வ்யஞ்ஜிதம். த₄யாநபரவாக்யத்தை உபாத்யாநம் பண்ணுகிறார் (“ஓம்
இத்யாத்தமாநம்”) இத்யாதி₃. (“த₄யாயத₂”) என்று வர்த்தமாநாபதே₃ரூபமாகையாலே விதி₄
அஸ்பூ₂டம் என்னுமபி₄ப்ராயத்தாலே ஸ்பூ₂டவிதி₄யுத்தவாக்யோபாத்யாநம் (“ஆத்மாநமேவ”) இத்யாதி₃.
உபாஸநத்துக்கு த்₃ரஸநஸமாநாகாரத்வரூபவிஸேஷஸமர்ப்பகவாக்யோபாத்யாநம் (“ஆத்மா வா”)
இத்யாதி₃. (ஸ்ரவணம்) = ந்யாயயுக்தார்த்த₂க்₃ரஹணம். (மநநம்) = யுக்தித: தத்ப்ரதிஷ்ட₂பநம்.
(நிதி₃த₄யாஸநம்) = இச்ச₂பூர்வகத்₃யாநம். பே₄ாக்யரூபத்வஸிசநார்த்தம் ‘ஸந்’பரத்யயம். தது₃பரி

127. (லோகம்) = லோக்யதே இதி லோக: = ஸத்யாத்₃ரஸநவிஷய:, தம் = லோகம். “ஆத்மா
வா { ? = வை }, அரே” என்று பதச்சே₂த்யம்.

தத₃பி₄மதமான அபத்₂யவஸ்துக்களிலே, ரோக₃நாபாகரமான அந்த தி₃வ்யௌஷத₄த்தை மறைத்துக் கலசியிடும் ஹிதைஷிகளான வைத்₃யரைப்போலே, ஸம்ஸாரமஹாரோக₃நாபாகரமாம் ஓளஷத₄மான நச்சுமாமருந்தை உபதே₃ஸித்தாலும் ஸேவியாதே விமுக₂ராய்த் திரிகிற ஸேஷபூ₄தரான ஸம்ஸாரிகளுக்கு ஸம்ஸாராநுருணமாக தத₃பி₄மதமாய் அஹங்காரகூர்ப்ப₄மான ஸ்வயத்தந்திலே நோய்களாறுக்கும் மருந்தான ஈஸ்வரனைத் தெரியாதபடி கலந்து, அந்த வேத₃ாந்தங்கள் வாத்ஸல்யத்தாலே விதி₄க்கிற வித்தனை. பரிஸூத்₃த₄ப₄க₃வது₃பாஸநத்திலே இழியவே, ஸ்வாதந்த்ர்யாந்யஸேஷத்வங்களடங்குமே முன்னமென்னும் ஹிதைஷித்வத்தாலேயாயிற்று அவை ஸ்வயத்ந்ருபோபாஸநத்தை விதி₄த்ததும் என்றபடி. (128)

மோக்ஷோபாயமாக விதி₄க்கிறதற்கு நித₃ாநமருளிச்செய்வதாக, தஜ்ஜிஜ்ஞாஸுப்ரஸ்நத்தை அநுவதி₃க்கிறார், [வேத₃ாந்தங்கள்] என்று துடங்கி. (127)

128. தந்நித₃ாநந்தன்னை அருளிச்செய்கிறார், [ஓளஷத₄ஸேவை] இத்யாதி₃யாலே. அதாவது - அத்யந்தருக்₃ணராய்த் திரியாநிற்கச்செய்தே, அத்தை அவிலம்பே₃ந போக்கும் ஆப்தமான மஹௌஷத₄த்தை ஸேவிக்கச்சொன்னால் அதுக்கிசையாத ப₃ாலபுத்ராதி₃களுக்கு அவர்கள் ஆசைப்பட்டு விநியோக₃ங்கொள்ளும் வஸ்துக்களிலே அந்த ஓளஷத₄த்தைக் கலசியிடும்

விதி₄ப்ரத்யயமிருக்கையாலே 'பே₄ாக₃ருபத்வேபி விதி₄ப₃லாத் உபாயத்வம் து₃ர்வாரம்' என்று லப்த₃ம். இத்தையருளிச்செய்கிறார் (மோக்ஷோபாயமாக) இத்யாதி₃நா. (நித₃ாநம்) = { ஆதி₃ } காரணம். "ஆனால் விதி₄வையர்த்த₂யம் ப்ரஸங்கிக்கும் என்னில்" என்னுதே ["விதி₄க்கிறபடி என்" என்னில்] என்கையாலே "இது ஜிஜ்ஞாஸுப்ரஸ்நாநுவாத₃ம் என்று தோற்றுகிறது" என்னுமபி₄-ப்ராயத்தாலே (தஜ்ஜிஜ்ஞாஸுப்ரஸ்நத்தை) என்றது. (127)

128. "இங்கே பூர்வோக்தாநுகூலதர்க்காநுக₃ருஹீதநிஷேத₄வாக்யங்கள்,

I. விதி₄க்கு ப்ரயோஜகத்வபரதாக்₃ராஹகங்கள் என்றும்,

II. ஸ்வயத்நவாஸநாவத₃தி₄காரக-உபாயவிதி₄பரதாக்₃ராஹகங்கள் என்றும்,

III. பரமபுருஷார்த்த₂தத்ஸாத₃நவிஷயகபரமதாத்ப்ரயே ஸத்யேவ தத₃ாரோபணார்த்த₂மாக ப₂லவிஸேஷ-விஸிஷ்டஸாத₃நவிஸேஷத்திலே அவாந்தரதாத்ப்ரயக்₃ராஹகங்கள் என்றும்

நிர்வாஹத்ரயமுண்டு. அதில் த்₃விதீயநிர்வாஹம் ப்ரக்ருதமுலவிவக்ஷிதம்" என்னுமபி₄ப்ராயத்தாலே அருளிச்செய்கிறார் (நித₃ாநந்தன்னை) இத்யாதி₃. 'ராமோ விநீத:' இத்யத்ர 'விப்ரயோகே₃ண ராக₄வ:' என்கிறவிடத்திலே ஸீதாவியோக₃ம் தத்ஸம்யோக₃பூர்வகமாகையாலே 'ராம'பத₃த்துக்கு 'ராக₄வ'ப்ரதாக்₃ராஹகமாகிறுப்போலே, இங்கும் [ஓளஷத₄ஸேவை]விர்ஹம் தத்ஸேவாயோக₃யோப-ஸ்த₂ாபகமாகையாலே தத்ஸேவாயோக₃யர் (ருக்₃ணரே) என்னுமபி₄ப்ராயத்தாலே அருளிச்செய்கிறார் (அத்யந்த) இத்யாதி₃. "முக₂யஸ்ய நிர்விஸேஷேண" இத்யாதி₃யையுட்கொண்டு [ஓளஷத₄] ஸ்ய₃த₃விவக்ஷிதம் (அவிலம்பே₃ந) இத்யாதி₃. (ஆப்தமான) என்றது "கைகண்டயோகம்" என்கிற-படியே 'விஸ்வஸநீயமான' என்றபடி. [அபி₄மத]ஸ்ய₃த₃ார்த்த₂ம் (அவர்கள் அனைப்புண்டு) இத்யாதி₃. [கலசியிடுகை]யாகிற க்ரியாஸாமர்த்த₂யலப்த₃ம் (வத்ஸலரான) இதி. சிகித்ஸயசிகித்ஸக-ப₄ாவஸாமர்த்த₂யப₂லிதம் (புத்ரமாத்ரா)தி₃க்₃ரஹணம். [பண்ணுத] என்கிற நிஷேத₄ப₃லலப்த₃ம், (ப₃ால) இதி. "வ்யாதி₄பி₄: பரிபூர்ணேஸ்மி" என்கிறவித்தையுட்கொண்டு (ஸம்ஸாரவ்யாதி₄யை) இதி. ப்ராரப்த₃நிவர்த்தகத்வாபி₄ப்ராயேண (ஸீக்₄ரமாக) என்றது. [ஈஸ்வர]ஸ்ய₃த₃த்தாலே விஸ்வாஸ-

வத்ஸலரான மாத்ராதி₃களைப்போலே, சீக்₄ரமாக ஸம்ஸாரவ்யாதி₄யைத் தீர்க்கும் ஸித்₃தே₄பாயமாகிற நச்சுமா மருந்தை ஸ்வப்ரவ்ருத்திநிவ்ருத்திபூர்வகமாக ஸேவிக்கச்சொல்லி முதலிலே உபதே₃ஸித்தால், அநாதி₃யாய் வருகிற ஸ்வயத்தநவாஸநையாலே அதுக்கிசையாத சேதநரையும் விடமாட்டாமையாலே அவர்களுக்கபி₄மதமான ஸ்வயத்தந்ரூபமாயிருக்கிற உபாஸநத்திலே தத₃ங்குத்வேந ஸித்₃தே₄பாயமான ஈஸ்வரனைக்கலந்து தாத்₃ருஸமான உபாஸநத்தை அவர்களுக்கு மோகேஷாபாயமாக விதி₄க்கிறவித்தனையென்கை. த்₃ருஷ்டாந்தத்தில், அபி₄மதவஸ்து வ்யாதி₄ஹரமன்றியே தந்மிஸ்ரமாக ப்ரயோகி₃த்த ஓளஷத₄மே வ்யாதி₄ஹர-

ஹேதுப்ராப்திபூர்த்திசுத்திகளும், நியந்த்ருத்வமும், ஆஸூகாரித்வமும் உத்தங்களாகையாலே, தத₃நு₃குணப்ரமாணஸிசநபூர்வகம் [ஈஸ்வர]ஸப்₃தூர்த்த₂ம், (சீக்₄ரம்) இத்யாரப்ய (மருந்தை) இத்யந்தம். (நச்சு) = விஸ்வஸநீயமான (மா) = மஹத்தான (மருந்தை) = [ஓளஷத₄]த்தை என்றபடி. “அஸ்நோதேராஸூகர்மணி வரட்” இத்யாதி₃ஸித்தரத்தாலே விரோதி₄நிவர்த்தநாதி₃களில் ஆஸூகாரித்வம் [ஈஸ்வர]ஸப்₃தூர்த்த₂மிதே. இப்படி “தூர்ஷ்டாந்திகத்தில் [ஈஸ்வர] ஸப்₃தூ-விவக்ஷித₄ர்மங்கள் த்₃ருஷ்டாந்தத்தில் நிர்விஸேஷேண [ஓளஷத₄]ஸப்₃தூலப்₃த₄ம் என்னுமபி₄-ப்ராயத்தாலே பூர்வம் (அவிலம்பே₃ந) இத்யாதி₃கம் என்று கண்டுகொள்வது.

“தமேவைகமாத்மாநம் ஜாநத₂, அந்யா வாசோ விமுஞ்சத₂” (மு.உ.2-2-5), “ஸிவ ஏகோ த்யேயம்ஈ-ஸிவங்கர: ஸர்வமந்யத் பரித்யஜ்ய” (அதர்வஸிகா. 2) என்கிறவித்தையுட்கொண்டு (ஸ்வப்ரவ்ருத்தி-நிவ்ருத்தி) இத்யாதி₃. (முதலிலே) என்றது - ஸ்வயத்தநவாஸனை நிவ்ருத்தியானதற்கு முன்னே என்றபடி. “ஜந்மாந்தரஸஹஸ்ரேஷு யா புத்₃தி₄ர்யா பூவிதா ந்ருணம்” { ஸாங்கரே ஸநத்-ஸூஜாதீயப்ரத₂மாத்த₄யாயஷஷ்ட₂ஸ்லோகவ்யாக்₂யாந-உதூஹ்ருதவசநம் } இத்யாதி₃யை உட்கொண்டு (அநாதி₃யாய்) இத்யாதி₃. (விடமாட்டாமையாலே) என்றது, விடசுத்தமன்றிக்கே இருக்கிறபடியாலே என்றபடி.

I. (1) ஸ்வயத்தநவாஸநாவாஸிதர்க்கு ப்ரவ்ருத்த்யர்ஹமான ஸ்வயத்தந்ரூப-உபாஸநத்துக்கு உபாயத்வம் இல்லையாகையாலே வித்யர்ஹதையில்லை;

(2) ஸ்வயத்தநிவ்ருத்திபூர்வகமாக ஸ்வீகரணீயமான ஸித்₃தே₄பாயத்துக்கு தத₂ாவித₄ = ஸ்வயத்தந-வாஸநாவாஸித { நியோஜ்யாநுமத்யர்ஹதை இல்லாமையாலே வித்யர்ஹதையில்லை என்று அவையிரண்டையும் அங்க₃ாங்கி₃பூாவேந மிஸ்ரமாக்கி, “ப்ரத₄ாநவிதி₄வாக்யம் சு₂ல்வங்க₃-வாக்யஸமந்விதம் | அங்க₃ப்ரத₄ாநஸமயுக்தாம் வித₄த்தே₃பூர்வபூாவநாம்” என்கிறபடியே ஸ்வயத்தந-வாஸநாவான்களைக்குறித்து உபாயமாக விதி₄க்கிறது;

II. அங்கி₃யிலே நிஷ்க்ருஷ்ய உபாயத்வமில்லாவிட்டாலும், விதே₄யமான ஸாங்க₃ப்ரத₄ாநத்திலே { சீக்₄ரமாகவன்றிக்கே } யதூகதூசித் ப₂லாவிநாபூாவ்ரூப-உபாயத்வஸ்ப்ரஸம் இருக்கையாலே அர்த்தபூாத₄மும் இல்லை என்னுமபி₄ப்ராயத்தாலே அருளிச்செய்கிறார் (அவர்களுக்கு அபி₄மதமான) இத்யாதி₃.

த்₃ருஷ்டாந்தாநுஸாரேண, அங்க₃ாங்கி₃களிலே உபாயத்வதத₃பூாவங்களை நிஷ்க்ருஷ்ய த்₃ர்ஸிப்பிக்-கிறார், (த்₃ருஷ்டாந்தத்தில்) இத்யாதி₃நா. அந்த த்₃ருஷ்டாந்தாநுஸாரத்தாலேயே, உபாயத்துக்கு வஸ்த்வந்த்ரஸம்ஸரக்கூயத்தஸ்வபூாவவ்யத்யயத்தை த்₃ர்ஸிப்பிக்கிறார், (அவ்வவத₄ாந) இத்யாதி₃. (1) “ஜந்மாந்தரஸஹஸ்ரேஷு தபோஜ்ஞாநஸமாதி₄பி₄” இத்யாதி₃ப்படியே பூஹூகாலம் உபாஸநத்தை

129. ஸ்வரூபஹாநிகராக்ருத்யவிசேஷநிவர்த்தநார்த்தமாகவாயிற்று இந்த உபாஸநத்தை வேத-த-
ஸாஸ்த்ரம் விதித்ததும் என்கிறார் [இத்தை] இத்யாதி₃யால்.

மாகிருப்போலே, த₃ார்ஷ்டாந்திகத்திலும், உபாஸநமன்றிக் கே தந்மிஸ்ரனான ஈஸ்வரனே
உபாயமென்னுமிடம் ஸம்ப்ரதிபந்நம். அவ்யவத₄ானே ஸேவிக்குமளவில் அவிளம்பே₃ந
வ்யாதி₄யைப் போக்கும் ஓளஷத₄ம்; அபி₄மதவஸ்துமிஸ்ரமானபோது விளம்பே₃ந கார்யகர-
மாகிருப்போலேயாய்த்து உபாஸநமிஸ்ரனானபோது ஈஸ்வரன் விளம்ப்யப₂லப்ரத₃னாகிறது. (128)

129. இனியிப்படி இதுதன்னை விதித்தது, கீழ்நின்ற நிலையைக்குலைத்து மேலே கொண்டு
போகைக்காகவித்தனை என்கிறார், [இத்தை] என்று துடங்கி. அதாவது - ஸாஸ்த்ரமாகிறது,

அநுஷ்டி₂த்து, (2) அஹங்காரமமகாரங்களால் வந்த களிப்பு “உ.ப்யமாநம் முஹு: கேஷத்ரம்
ஸநைந்நிர்வீரயதாம் இயாத்” என்கிற ந்யாயத்தாலே நசரித்து, (3) பாரதந்த்ர்யஜ்ஞாநம் ஜநித்தபின்பு
இந்த ஸித்₃தே₄ாபாயம் ப₂லோபத₄ாயகமாகிறது என்னுமபி₄ப்ராயத்தாலே அருளிச்செய்கிறார்
(உபாஸநமிஸ்ரனானபோது) இத்யாதி₃. உத்பத்த்யபகாரகத்வ-உபகார்யோத்பத்திகத்வங்களைப்பற்ற
அங்க₃ாங்கி₃வ்யபதே₃யம்; (1) ப₂லாவ்யவஹித-அபூர்வஸாத₄நத்வருப-அங்கி₃த்வமும்
(2) தத்₃வ்யவஹித-அபூர்வஸாத₄நத்வருப-அங்க₃த்வமும்,
இங்கேவிவக்ஷிதமன்று என்று கண்டுகொள்வது. (128)

129. பூர்வோக்தநிர்வாஹத்ரயத்திலே, த்ருதீயநிர்வாஹபரம் உத்தரக்₃ுரந்த₂ம் என்னுமபி₄ப்ராயத்தாலே
தத்₃வதாரிகை (இனி இப்படி) இத்யாதி₃. (கீழ்நின்றநிலையைக்குலைத்து மேலே கொண்டுபோகைக்காக)
என்றது, காம்யாதி₄காரலக்ஷணஸ்வாதந்த்ர்யத்தில் நின்றும் மீட்டு, மோக்ஷாதி₄காரலக்ஷணஸேஷத்-
வத்திலே ஏற்றுகைக்காக என்றபடி. பூர்வநிர்வாஹத்திலே உபாஸநத்துக்கு அஹங்கார-
மமகாரநிவ்ருத்திப்ரணட்₃யா, ஸித்₃தே₄ாபாயாதி₄காரபூ₄தபாரதந்த்ர்யஜ்ஞாநஜநபர்யவஸாநமாத்த்ரம்
இஷ்டம்; இந்த நிர்வாஹத்திலே உபாஸநத்துக்கும் மோக்ஷஸாத₄நத்வம் உண்டு, பரந்து, தத்₃விதி₄க்கு
உத்தமாதி₄காரித்வநியாமக-அத்யந்தாபி₄மதிக₄டித-அந்தயந்தபாரதந்த்ர்யத்திலே தாத்பர்யம்
{ அன்றிக்கே, உபாஸநத்தின் ஸாத₄நப₄ாவத்தில் தாத்பர்யமில்லை } என்று இவ்வர்த்த₂ம் இஷ்டம்.
உபாஸநஸாத₄யமோக்ஷமும்

(1) ஸித்₃தே₄ாபாயஸ்வீகாரஸாத₄யமோக்ஷாநதிரித்தம் என்றும்,

(2) தத்₃பக்ருஷ்டம் என்றும் பக்ஷத்₃வயம் உண்டு என்று கண்டுகொள்வது

[இத்தை ப்ரவர்த்திப்பித்தது] என்கிறவிடத்தில் கர்த்ராகாங்க்ஷாயாம், [வேத₃ாந்தங்கள்] (வா.127)
என்றும், [ஸாஸ்த்ரவிஸ்வாஸத்துக்காக] (வா.131) என்றும், பூர்வாபரக்₃ுரந்த₂ங்களில்,
புத்₃தி₄விபரிவ்ருத்தமான வேத₃ாத்மகஸாஸ்த்ரம், கர்த்ருகாரகமாக உசிதம் என்னுமபி₄ப்ராயத்தாலே
அருளிச்செய்கிறார் (ஸாஸ்த்ரமாகிறது) இத்யாதி₃. (ஸாஸ்த்ரமாகிறது), (நிவர்த்திப்பிக்கக்கடவதா-
யிருக்கும்) என்று அந்வயம். (ஸாஸ்த்ர)ஸப்₃த₃ம் இங்கே வேத₃பரம் என்னுமபி₄ப்ராயத்தாலே
("த்ரைகுண்ய") இத்யாதி₃. (பெற்றதாய்) இத்யனே வளர்த்த தாயில் வ்யாவ்ருத்தி.

(1) த₄்ரிமஸ்வரூபதிரோத₄ாயகதமோகுணப்ரகரபுருஷத்₃ருஷ்டாந்தாபி₄ப்ராயேண (அந்த₄)க்₃ுரஹணம்.

(2) த₄்ரிமதிரோத₄ாயகரஜோகுணப்ரகரபுருஷத்₃ருஷ்டாந்தாபி₄ப்ராயேண (புதி₄)ர இதி.

ரூபித்₃ரவ்யாக்₃ுரஹம் ஆந்த₄யமும், ஆகாஸத₄்ரிம-ஸப்₃த₃ாக்₃ுரஹணம் புதி₄ர்யமும் இநே.

129. இத்தை ப்ரவர்த்திப்பித்தது பரஹிம்ஸையை நிவர்த்திப்பிக்கைக்காக.

இந்த உபாஸநத்திலே இவனை மூட்டினது, ஸ்வர்க்குஸாத₄நப்ரவ்ருத்தியாகிற பரஹிம்ஸையினின்றுமிவனை

“த்ரைகுண்யவிஷயா வேத₃ா:” என்கிறபடியே பெற்ற தாய் அந்த₄பு₃தி₄ராதி₃களான விகல-
கரணரோடு படுகரணரோடு வாசியற வத்ஸலையாயிருக்குமாப்போலே, “மாதாபித்ருஸஹஸ்ர”ங்-
களிற்காட்டில் வத்ஸலதரமாகையாலே, தம:ப்ரசரரோடு ரஜ:ப்ரசரரோடு ஸத்த்வப்ரசரரோடு
வாசியற, அவர்கள் அபதே₂ ப்ரவ்ருத்தராய் நஸிக்கவிட கூடிமல்லாமையாலே, அவ்வோருடைய
கு₃ணுகு₃ணமாக புருஷார்த்த₂ங்கனையும் தத்ஸாத₄நங்கனையுமுபதே₃சித்து, கொள்கொம்பிலே
ஏற்றுகைக்குச்சுள்ளிக்கால் நாட்டுவாரோபாதி, இவ்வோமுகங்களால் தன்னுடைய தாத்பர்யாம்-
ஸத்திலே ஆரோபிக்கைக்காக ப்ரவர்த்திப்பிக்கிறதாகையாலே, ஸ்யேநவிதி₄ துடங்கி, ப்ரபத்தி-
பர்யந்தமாக வருமளவும் சேதநர் நின்ற நின்ற அளவுக்கீடாக, உத்தரோத்தரபுருஷார்த்த₂-
ஸாத₄நங்களை ப்ரவர்த்திப்பித்து, பூர்வபூர்வங்களை நிவர்த்திப்பிக்கக் கடவதாயிருக்கும்;

(ஆதி₃)ஸ்ய₃தூத்தாலே க்₄ராணாதி₃ரஹிதரைச்சொல்லுகிறது. த₄ர்மத₄ர்மிகளையத₂ாவத் ப்ரகாஸிப்பிக்கிற
ஸத்வகு₃ணப்ரசரபுருஷத்₃ருஷ்டாந்தாபி₄ப்ராயேண (படுகரணரோடு) என்றது. த₄ர்மத₄ர்மிகளை
யத₂ாவத் ப்ரத்யக்ஷிக்கையிறே கரணபாடவம். “மாதாபித்ருஸஹஸ்ரேப்₄யோபி வத்ஸலதரதயா”
என்கிற கீ₃தாப₄ஷ்யத்தையுட்கொண்டு (மாதாபித்ருஸஹஸ்ரங்கள்) இத்யாதி₃. “த்ரயோ குண:
த்ரைகுண்யம் = ஸத்வரஜஸ்தமாம்ஸி. ஸத்வரஜஸ்தம:ப்ரசரா: புருஷா: (“த்ரைகுண்ய”) ஸ்ய₃தே₃ந
உச்சயந்தே” இத்யாதி₃கீ₃தாப₄ஷ்யத்தையுட்கொண்டு அருளிச்செய்கிறார் (தம:ப்ரசரரோடு) இத்யாதி₃.
“ஸாத்விகப₂லமோக்ஷவிமுக₂ா:, ஸ்வாபேக்ஷிதப₂லஸாத₄நம் அஜாநந்த: காமப்ராவண்யவிவஸா:,
அநுபாதே₃யேஷு உபாதே₃யப்₄ராந்த்யா ப்ரவிஷ்டா: ப்ரணஷ்டா ப₄வேயு: அத:, த்ரைகுண்யவிஷயா
வேத₃ா:” என்கிற கீ₃தாப₄ஷ்யத்தையுட்கொண்டு அருளிச்செய்கிறார் (அவர்கள் அபதே₂
ப்ரவ்ருத்தராய்) இத்யாதி₃.

(கு₃ணுகு₃ணமாக) என்றது ரஜஸ்தம:ப்ரவ்ருத்திகு₃ணஹேதுக-தத்தத்-காமநாநுருபமாக என்றபடி.
புருஷார்த்த₂ங்கள் = ஸத்ருவத₄ாதி₃கள். தத்ஸாத₄நங்கள் = ஸ்யேநாதி₃கள். “ஆத்மோஜ்ஜீவநே
ப்ரவ்ருத்தா: வேத₃ா:” என்கிற கீ₃தாப₄ஷ்யத்தையுட்கொண்டு அருளிச்செய்கிறார் (கொள்
கொம்பிலே) இத்யாதி₃. (இவ்வோமுகங்களால்) என்றது, ‘அபி₄சாரதத்₂புலாதி₃த்₂வாரங்களாலே’
என்றபடி. (தன்னுடைய தாத்பர்யாம்ஸத்திலே ஆரோபிக்கைக்காக) என்றது, [ஸாஸ்த்ரவிஸ்வாஸ-
தே₃ஹாத்மவிவேக - (அந்யஸேஷத்வ - ஸ்வஸ்வாதந்த்ர்ய)நிவ்ருத்தி - பாரதந்த்ர்ய]ருப - தாத்பர்ய-
விஷயார்த்த₂த்திலே ஏற்றுகைக்காக என்றபடி.

(ஸ்யேநவிதி₄ துடங்கி) இத்யாதி₃ :- அதாவது, (1) ஸ்யேநயாக்₃விதி₄, (2) காரீரிஜ்யோதிஷ்டோமாத்₃விதி₄,
(3) உபாஸநாத்₃விதி₄, (4) ப்ரபத்திவிதி₄களிலே என்றபடி.

(சேதநர் நின்றநின்ற) இத்யாதி₃ :- அதாவது,

நாஸ்திகத்வ - தே₃ஹாத்மப்₄ரம - அந்யஸேஷத்வஸ்வஸ்வாதந்த்ர்ய - ப்ரத்யநீக -

ஆஸ்திக்ய - [தே₃ஹாத்ம]விவேக - (அந்யஸேஷத்வ-ஸ்வஸ்வாதந்த்ர்யா)஽ப₄வாநுஸந்த₄நருப-
சேதநபு₃த்₃தி₄பாகாநுகு₃ணமாக என்றபடி.

(உத்தரோத்தர) இத்யாதி₃ :-

(1) ஸத்ருவத₄ - வ்ருஷ்ட்யந்த - ஸ்வர்க்கு₃ - மோக்ஷங்களில் உத்தரோத்தரங்களையும், (2) ஸ்யேந -
காரீரி - ஜ்யோதிஷ்டோமாத்₃ - உபாஸந - ப்ரபத்திகளில் உத்தரோத்தரங்களையும் ப்ரவர்த்திப்பித்து,
பூர்வோக்தங்களில் பூர்வபூர்வங்களான ஸத்ருவத₄ாதி₃ஸ்யேநாதி₃-புருஷார்த்த₂-தத்ஸாத₄நங்களை, “ந

ஹிம்ஸ்யாத்”, “தரைவர்க்கி₃காம்ஸ்தயஜேத்₃த₄ர்மாந்”, “ஸர்வத₄ர்மாந் பரித்யஜ்ய” இத்யாதி₃களாலே நிவர்த்திப்பிக்கக் கடவதாயிருக்கை என்றபடி.

ஸ்தூ₂லாருந்த₄தீந்யாயத்தாலே, அந்நமயாதி₃விஜ்ஞாநமயபர்யந்தங்களிலே ப்ரஹ்மபுத்₃தி₄ அயத₂ார்ந்தையாகிரூப்போலே, இங்கே தத்தத்புருஷார்த்த₂ - தத்ததஸாத₂நங்களுக்கு ஸாத₄யஸாத₄ந-ப₄வபுத்₃தி₄ அயத₂ார்ந்தையன்று, ப்ரமாஸூபையே என்னுமபி₄ப்ராயத்தாலே [ப்ரவர்த்திப்பித்தது] என்றது.

{ஏவம், ‘ஆகாஸாதே₃’, “அந்நமய”ஸப்₃தி₃த-ஸ்தூ₂லஸரீரபர்யந்தஸ்ய, ப்ரஹ்மைவ ஆத்மா உபாத₃நஞ்ச’ இத்யுத்த்வா, ‘ஸ ஆத்மா க:?’ இத்யபேக்ஷாயாம், ‘ஆநந்த₃மய ஏவ ஸ ஆத்மா’ இதி த்₃ர்ஸயிதும், ஸ்தூ₂லாருந்த₄தீந்யாயேந ஸ்தூ₂லதே₃ஹாந்தர்வர்த்திநம் ப்ராணமயம் ஆத்மத்வேந த்₃ர்ஸயதி. ஸூக்ஷ்மாருந்த₄தீம் த்₃ர்ஸயிதும் ப்ரவ்ருத்த: , ப்ரத₂மத ஏவ ஸூக்ஷ்மாயா அருந்த₄த்யா: ப்ரத₃ர்ஸநாஸம்ப₄வம் பர்யாலோச்ய, தத்ஸமீபவர்த்திநீம் ஸ்தூ₂லதாரகாம், ‘இயமேவ அருந்த₄தீ’ இதி ப்ரத₃ர்ஸயதி; தஸ்யாம் ஸ்தூ₂லதாராயாம் ஸ்ரோது: அருந்த₄தீத்வபுத்₃தெ₄ள த்₃ருட₄ாயாம், தத்ஸமீபவர்த்திநீம் வஸ்துதோ₅ருந்த₄தீம் ஸூக்ஷ்மாம் ‘இயமேவ அருந்த₄தீ’ இதி ப்ரத₃ர்ஸயதி; ஸோயம் ஸ்தூ₂லாருந்த₄தீந்யாய: இத்யர்த்த₂: - }

I. உபாஸநவிதி₄: , ஸ்வபே₃பாத்த₄யப₂ல-உத்க்ருஷ்டப₂லாதி₄காரவிஸ்வாஸாதி₃விஷயகமுக்₂யதாத்தபர்ய-யுத்த:; ஸ்வாதி₄கார்யபேக்ஷயா உத்தமாதி₄காரிணம்ப்ரதி நிஷித்₃த₄த்வே ஸதி, அபக்ருஷ்டப₂லஸாத₄நம் யத் தத்₃வித₄ாயகத்வாத், (1) ஸ்யேநவிதி₄வத் (2) காரீர்யாதி₃விதி₄வச்ச என்கிற அநுமாநத்தாலே, உபாஸநவிதி₄க்கு, ப்ரபத்தயதி₄காரபுத-அத்யந்தபாரதந்த்ர்யருபஸ்வருபவிஸ்வாஸதாத்தபர்யம் ஸித்₃த₄ம்.

II. ந ச, அப்ரயோஜகத்வஸங்கா;

(1) உபாஸநாபேக்ஷயா ப்ரபத்திப்ரகர்ஷபரஸாஸ்த்ராணம்,

(2) ப்ரபத்திவிதெ₄ள தத்தயாக₃வித₄ாயகஸாஸ்த்ராணம் ச ஸ்வாரஸ்யப₄ங்க₃ப்ரஸங்க₃ஸ்யைவ விபக்ஷே ப₃ாத₄கத்வாத்;

III. ந ச, த்யாக₃விதி₄: , ‘ப₄க்தெள அஸக்தஸ்ய அதி₄காரவிரஹபர:’ இதி ஸங்க்யம்; {“அதோ-ஸக்தாதி₄காரத்வம் ஆகிஞ்சந்யபுரஸ்க்ரியா I அநங்க₃ப₄ாவோ த₄ர்மாணம் அஸக்யாரம்ப₄வாரணம்” ர.ஸாரே}து₃ஸங்கம்ப்ரதி அஸக்தே: அதி₄காரத்வாப₄ாவஸ்ய மாநாந்தரஸித்₃த₄தயா, தத்₃ஸையர்த்த₂யாத்.

IV. ந ச, ஸந்ந்யாஸிந: அக்₃ந்யாத₄நாதி₃நிஷேத₃வத் உபபத்தி:, தத்ர அநதி₄காரஸ்ய அப்ராப்தயா தத்தாத்தபர்யகதோபபத்தே: . ஸாத₄யத்தில் ப₂லப்ரத₃ம் தரதமப₄வாபந்ந-அபி₄மதிபரம், ப₂லைக்ய-பக்ஷத்திலே; ப₂லபே₄தபக்ஷே து, ஸ்வார்த்த₂நாப₄வபார்த்த₂நாப₄வாதி₃கள் விவக்ஷிதம். “ரோசநார்த்த₂நாப₄லஸ்ருதி: I மோக்ஷஸ்ய ப்ரத்யயார்த்த₂ந்து ஸித்₃த₄யஸ்ஸம்ப்ரத₃ர்ஸிதா: I அத்ர த₄ர்மார்த்த₂காமா ஹி மோக்ஷ: பஸ்சாச்சிகீர்ஷித:” என்று ஸாதியயப₂லப்ரதிபாத₃நம், நிரதிஸய-ப₂லப்ராபணதாத்தபர்யகம் என்று சொல்லுகையாலே, துல்யந்யாயேந ஸாதியயஸாத₄நப்ரதிபாத₃நம், நிரதிஸயஸாத₄நலம்ப₂நார்த்த₂ம் என்று ஸித்₃தி₄க்குமிநே. அத்ர த₄ர்மார்த்த₂காமாஹி மோக்ஷ: பஸ்சாத் சிகீர்ஷித: இதி கு₃ட₃ஜிஹ்வாகாந்யாயேந த்ரிவர்க்க₃ப்ரதிபாத₃கத்வம், மோக்ஷகபரத்வம் என்று ஸ்ருதப்ரகாஸிகையிலும் வ்யாக்₂யாதம். “ஜநே தாம்ஸ்தாந் காமாந் வித்₃த₄து₃பி ஸாயுஜ்யஹ்ருத₃யம்” (ஸ்ரீர.ஸ்த.1-44) என்று ப₄ட்டர் அருளிச்செய்தார். இப்படி ப₂லவிஷயத்தில் சொன்ன ந்யாயம், ஸாத₄நவிஷயத்திலும் துல்யமிநே. ஆகையிநே “ஆஜ்ஞா தே ஸநிமித்தநித்யவித₄ய: ஸ்வர்க்க₃யாதி₃-காமயத்₃விதி₄: ஸோநுஜ்ஞா ஸா₂சித்தஸாஸ்த்ரவஸாதோபாயோபி₄சாரஸ்ருதி:” (ஸ்ரீர.ஸ்த.2-21)

என்று பட்டர் அருளிச்செய்தார்.

v. இப்படி, வித்யுத்தேயாஸ்ருதபுலதாத்தர்யே ஸத்யேவ அர்த்தாந்தரத்தில் முக்யதாத்தர்யமுண்டு என்கையாலே, ஸ்ருதபுலத்தில் அர்த்தபுதா, இல்லையாகையாலே அப்ரமாண்யப்ரஸங்க்யமில்லை.

vi. இப்படி, அத்யந்தபாரதந்தர்யஜ்ஞாநாதிகாரகப்ரபத்தியிலே முக்யதாத்தர்யம் இருந்தாலும், புக்தியும் மோக்ஷஸாத்நமாகையாலே, புக்திபாஸ்தரத்தில் அநாஸ்வாஸப்ரஸங்க்யமில்லை.

vii. “ந்யாஸம்... அதிரிக்தம்” (தை.உ.) என்றப்போலே, ந்யாஸத்திலும் காட்டில் ஒன்று அதிரிக்தம் என்று சொல்லுகிற ஸாஸ்த்ரம் இல்லாமையாலே, ப்ரபத்திபாஸ்தரத்திலும் அநாஸ்வாஸப்ரஸங்க்யமில்லை.

viii. ப்ரபத்திக்கு நிரதிசய-உத்கர்ஷப்ரதிபாதகப்ரமாணங்களுக்கு யத்யாகதஞ்சித் கண்ணழிவு சொல்ல நினைக்கில், மோக்ஷத்திலும் இப்படிசொல்ல ப்ரஸங்க்யக்கும்; ஆகையாலே புலந்யாயம் இங்கும் துல்யம்.

ix. ஆகையாலே “அந்யவிஸ்வாஸஸித்த்யர்த்தம் அந்யோபாயவிதியம் வத்யந்! ஸர்வஸாஸ்த்ரேஷு அவிஸ்வாஸம் ஆததே முக்யபேத்யுத:” (ர.ஸாரே?) என்றதும் அலக்ஷநகம் என்று கருத்து. இப்படி வஸ்துஸ்திதியை தர்ஸிப்பித்து, அதை ஹேதூகரித்துக்கொண்டு, ப்ரக்ருதமூலத்தை ஸங்க்யமிப்பிக்கிறார், (ஆகையாலே இவ்வுபாஸநத்தை) இத்யாதி.

பரஸ்ய ஹிம்ஸா = பரஹிம்ஸா என்று

(1) பஸ்வாலம்பு, விவக்ஷிதமானால், அது, உபாஸநாங்க்யஜ்ஞத்தில் உண்டாகையாலே, தந்நிவர்த்தநார்த்தத்வோக்திவைக்யம் ப்ரஸங்க்யக்கும்;

(2) ஸத்ருவத்யம் விவக்ஷிதமானால், அதுக்கு காம்யகர்மவிதிநிவர்த்தத்வோக்திவைக்யம் ப்ரஸங்க்யக்கும் என்னுமபிப்ராயத்தாலே (பரஹிம்ஸா)ஸப்த்யவிவக்ஷிதத்தையருளிச்செய்கிறார் (பரஹிம்ஸை என்றது) இத்யாதிநா. (மேலான ஹிம்ஸை) என்றது - உபரிதேஸஸ்த்ஹிம்ஸை என்றபடி. உபரிதேயஸஸ்த்விஷயத்திலே (பர)ஸப்த்யப்ரயோக்யத்தை தர்ஸிப்பிக்கிறார் (பரதேயத்தை) இத்யாதிநா. உத்க்ருஷ்டதேயவதாவிஷயத்வஸம்பாவநை (பரதேயவதா)ஸப்த்யத்துக்குக் கூடுமாகையாலே, அருளிச்செய்கிறார் (பரக்யதி) என்று. ‘உச்சைர்க்யதி’ஸப்த்யார்த்தப்ரத்யபிஜ்ஞாஸ்வாரஸ்யத்தாலே, ஊர்த்யவக்யதிப்ரதீதிக்கு ஸைக்ரயமுண்டு என்று கருத்து. இத்யம் உபலக்ஷணம் :- “வ்ருத்திம் ஸந்தோநுப்யே மாம் அநுரூபாம் இஹாத்மந: | பரத்ர சாநுமோத்யந்தே பரமேண விபஸ்சிதா” என்கிறவிடத்திலே ‘இஹ’ஸப்த்யார்த்தப்ரதிகோடிதயா ‘பரத்ர’ என்று உபரிதேயமான பரமபத்யத்தில் ப்ரயோக்யமும் விவக்ஷிதம் என்று கண்டுகொள்வது. தத்யாபி, பஸ்வாலம்புநம், இஹத்ய(ஹிம்ஸை)-யல்லது, உபரிதேயஸஸ்த்(ஹிம்ஸை)யன்றே? ப்ரத்யுத, “தத்ர த்வா தேயவஸ்ஸவிதா த்யுத்யு” (தை.அஷ்.3-6-7-14) என்று ஸுக்மே என்னும் ஸங்கையிலே அருளிச்செய்கிறார் (அதாவது இத்யாதி). [பூர்வவிஹிதஹிம்ஸை போலே](வா.130) என்று உத்தரவாக்யாநுசூண்யேந, (பரஹிம்ஸை)யாவது பரவிஹிதஹிம்ஸை என்றும் (பர)ஸப்த்யம் “பூர்வம்ப்ரதி பரம் கார்யம் அஸித்த்யம்” என்கிறவிடத்திற்போலே உத்தரகாலாவச்சிந்தநபுதாஜநகஸாஸ்த்ரவிஹிதரூப-உபரிதேயஸஸ்த்த்தைச் சொல்லுகிறது. வக்ஷ்யமாண (வா.130) க்ரந்த்யாந்தரஸ்த்-ஆசார்ய-ஸூக்த்யைகார்த்த்யாநுரோதேந ஸ்யேநவிதியே, காம்யகர்மநிஷ்ட-உத்தரகாலீநத்வப்ரதியோக்ய-யாகிறது. அதில், ஸ்யேநவிதிக்கும், காம்யகர்மவிதிக்கும், வ்யத்யயேந பாடக்ரமம் இருந்தாலும், ஸ்யேநவிதியதீநஸாஸ்த்ரவிஸ்வாஸமே காம்யகர்மவிதிநிருபிதநியோஜ்யதாவச்சேத்யகமாகையாலே, அர்த்தத்ய: ஸ்யேநவிதிக்கு பூர்வம் ப்ரமிதிஜநகத்வமும், காம்யகர்மவிதிக்கு தத்யுத்தரம் ப்ரமிதிஜநகத்வமும் ஸித்த்யம். {“பாடக்ரமாத் அர்த்தக்ரமோ ப்யஸ்யாந்”} என்றிறே ந்யாயவித் வார்த்தை.

ஆகையாலே இவ்வுபாஸநத்தை ப்ரவர்த்திப்பித்தது பரஹிம்ஸையை நிவர்த்திப்பிக்கக்காக. [பரஹிம்ஸை] என்றது - மேலான ஹிம்ஸை என்றபடி; பரதேவதை, பரகூதி என்கிற-விடங்களில் - மேலான தேவதை, மேலான கூதி என்றத்தொழுகிறப்போலே. அதாவது - ஸ்யேநவிதி₄க்கு மேலாக விதி₄க்கப்பட்ட பஸ்வாலம்ப₄நாதி₃களைச் சொன்னபடி. அத்தை ஹிம்ஸை என்னலாமோ என்னில் விஹிதஹிம்ஸையென்னக் கடவதிறே. “அக்ஷ்நீஷோமீயம் பஸுமாலபே₄த” என்கிற விடத்தில் ‘ஆலம்ப₄’ஸப்₃தும், “ஆலம்ப₄: ஸ்பர்ஸஹிம்ஸயோ:” என்கையாலே ஹிம்ஸாவாசியிறே. இத்தால், காம்யகர்மத்தைச்சொன்னபடி. [பூர்வவிஹித-ஹிம்ஸை]யென்று ஸ்யேநவிதி₄யைச் சொல்லுகையாலும், தத்து₃பரிவிஹிதமான காம்யமே இவ்விடத்தில் விவக்ஷிதம். அன்றிக்கே, விஹிதமேயாகிலும், ப₄கூவச்சே₂ஷத்வஜ்ஞாந-

இத்தைத் திருவுள்ளம்பற்றி அருளிச்செய்கிறார், (ஸ்யேநவிதி₄க்கு மேலாக) இத்யாதி₃. “ஹிம்ஸாத்வா-பாவஸப்₃தா” என்கிற ‘அஸா₃த₃த₃’ இதி சேந்ந; ஸப்₃தாத் என்கிற ஸூத்ரவிஷயப₄ஷ்யத்தை உட்கொண்டு ஸங்கை (அத்தை) இத்யாதி₃. (ஹிம்ஸா)கர்மபூ₄தசேதநனுக்கு (உத்தரகாலத்திலே ப₃லவது₃நிஷ்டாநுப₃ந்தி₄ து₃:கே₂த₃தே₃ஸ்யகவ்யாபாரமே (ஹிம்ஸா)ஸப்₃த₃முக₂யார்த்த₂மாகையாலே, ஆலம்ப₄யமாநமான பஸுவுக்கு, உத்தரகாலத்திலே யஜமானதுல்யஸ்வர்க்கு₃ஸு₂ம₃ஸாஸ்த்ரஸித்த₃மாகையாலே, பஸ்வாலம்ப₄த்திலே (ஹிம்ஸா)ஸப்₃த₃த்துக்கு முக₂யத்வம் இல்லா-விட்டாலும், மரணோத்₃தே₃ஸ்யக-வ்யாபாரமாத்ரத்தாலே லக்ஷணயா ப்ரயோக₃ம் த்ருஷ்டமாகையாலே { ஸக்யஸம்ப₃ந்தே₄ லக்ஷண - என்று ‘லக்ஷண’ஸப்₃த₃நிருக்தி }, இங்கும் அப்படி லக்ஷணிக-ப்ரயோக₃ம் உபபந்நம் என்னும் அபி₄ப்ராயத்தாலே பரிஹாரம் (விஹிதஹிம்ஸை) இத்யாதி₃. “அக்ஷ்நீஷோமீயஹிம்ஸா நிஜவிதி₄-விஹிதா கிம் நிஷித்த₃த₃? ‘ந ஹிம்ஸ்யாத் பூ₃தாநி’ இத்யேதயா உக்த்யா ‘பஸு’பத்யவிஷய’ச₂ாக₃’ ஏவ ந்யருபி” என்கிற தத்வஸாரப்ரயோக₃ம் இங்கே அபி₄ப்ரேதம். இது அக்ஷ்நீஷோமீயஹிம்ஸா, யாக்₃யஹிம்ஸா இத்யாதி₃ப்ரயோக₃ங்களுக்கும் உபலக்ஷணம்.

வேதத்திலும் ஹிம்ஸாவ்யபதே₃ஸம் உண்டு என்கிறார் (அக்ஷ்நீஷோமீயம்) இத்யாதி₃நா. (‘ஆலம்ப₄’ஸப்₃த₃ம்) என்றது ஆலம்ப₄த்துக்கு வாசகமான ‘ஆங்’பூர்வக’லப₄’த₃தாது என்றபடி. ஆலம்ப₄ம் = ஹிம்ஸை என்கைக்கு ப்ரமாணம் (ஆலம்ப₄ஸ்ப்ரஸஹிம்ஸயோ:) இத்யாதி₃. கேவலபஸ்வாலம்ப₄த்துக்கு உபாஸநவிதி₄நிவர்த்தயத்வத்தால், ப்ரயோஜநமில்லாமையாலே, தத்யங்க-காம்யகர்மம், இங்கு (பரஹிம்ஸா)ஸப்₃த₃விவக்ஷிதம் என்கிறார் (இத்தால் காம்ய) இத்யாதி₃. [அத்தை ஸாஸ்த்ரவிஸ்வாஸத்துக்கு] (வா. 131) இதி உத்தரவாக்யாநுஸாரேண ஸ்யேநவிதி₄பரமான ‘பூர்வவிஹிதஹிம்ஸா’ஸப்₃த₃விவக்ஷிதஸ்யேநவிதி₄க₃தபூர்வத்வப்ரதியோகி-உத்தரத்வவிங்க₃த்தாலும், ‘பரஹிம்ஸா’ஸப்₃த₃த்துக்கு காம்யகர்மபரத்வம் என்னுமபி₄ப்ராயத்தாலே அருளிச்செய்கிறார் (பூர்வவிஹித) இத்யாதி₃. ‘உம்’மை உபாஸநவிதி₄நிவர்த்தயத்வஸமுச்சயபரம். { (ஸ்யேநவிதி₄யைச் சொல்லுகையாலும்) என்கிறவிடத்திலுள்ள (உம்) என்னும் பதும் }. (பூர்வவிஹிதஹிம்ஸை) என்றபடிபோலே பரவிஹிதஹிம்ஸை என்று ஏகருபமாக நிர்தே₃ஸியாதே (பரஹிம்ஸை) என்று நிர்தே₃ஸித்த இது உத்தரகாலவிஹிதத்வவிவக்ஷயா அன்று; பின்னை, ப்ரக்ருஷ்டஹிம்ஸாருப-ப்ரஸித்த₃தார்த்த₂விவக்ஷயாவாக உசிதம் என்னுமபி₄ப்ராயத்தாலே ப்ரகாராந்தரேண வ்யாக்₂யாநம் (அன்றிக்கே) இத்யாதி₃. “யஞ்ஞேந த₃நேந” இத்யாதி₃யை உட்கொண்டு அருளிச்செய்கிறார் (ப₄கூவச்சே₂ஷத்வ) இத்யாதி₃. (அநந்யப்ரயோஜநம்) என்றது ஸ்வர்க்க₃யாதி₃ப்ரயோஜநாபி₄ஸந்தி₄-ரஹிதனும் என்றபடி. (பஸ்வாலம்ப₄ந) இத்யாதி₃:- பூர்வஹ்மவித்யாங்க₃யாக₃யாதி₃கர்மத்தைப்பற்ற

பூர்வகமாக அந்நயப்ரயோஜனஞய்க்கொண்டு, அக்ஷநீந்த்ராதி₃தே₃வதாந்தர்யாமிஸமாராத₄ந-
மாகவே பண்ணும் பஸ்வாலம்ப₄நாதி₃யுக்தயாக்ஷாதி₃கர்மத்தைப்பற்ற, ஸ்வதந்த்ரஞய்க் கொண்டு,
ஸ்வர்க்க்ஷாதி₃ப₂லஸாத₄நமாக அக்ஷநீந்த்ராதி₃தே₃வதாமாத்ரங்களை உத்₃தே₃ஸித்துப்பண்ணும்
பஸ்வாலம்ப₄நாதி₃யுக்தகாம்யகர்மம் விஸேஷஜ்ஞர்க்கு பரஹிம்ஸாப்ராயமென்னலாம்படி

என்றபடி. (ப₄க₃வச்சே₂ஷத்வஜ்ஞாந) இத்யாதி₃விஸேஷணவிபரீதவிஸேஷணங்கள் (ஸ்வதந்த்ரஞய்)
இத்யாதி₃. (அக்ஷநீந்த்ராதி₃தே₃வதாமாத்ரங்களை) என்கிற (மாத்ர)ஸப்₃த₃ம் (அந்தர்யாமி)
வ்யாவர்த்தகம். இத்தால் ப்ரஹ்மவித்₃யாங்க₃கர்மங்களிலே ஸரீரபூ₄த-அக்ஷநீந்த்ராதி₃தே₃வதாபரீதியும்,
அங்க₃பூர்வஸ்த₂நீயமாக விவக்ஷிதம் என்று ஸூசகம். (விஸேஷஜ்ஞர்க்கு என்றது
உபாஸநாதி₄காரபூ₄த₄ப₄க₃வச்சே₂ஷத்வாதி₃ஜ்ஞாநவான்களுக்கு என்றபடி. உத்₃ர்க்கத்தில்
ப₃லவத₃நிஷ்டாநுப₃ந்தி₄யாய், இப்போது து₃:கே₂ாத்₃தே₃ய்யகது₃:க₂நாகுலமான வ்யாபாரம்
(ஹிம்ஸா)ஸப்₃த₃முக்₂யார்த்த₂மாகையாலே முமுக்ஷுக்களுக்கு காம்யகர்மம், இந்த தே₃ஹம்
போனபின்பு “ஏதே வை நிரயாஸ்தாத ஸ்த₂நஸ்ய பரமாத்மந:” என்று சொல்லுகிறபடியே நரகதுல்ய-
ஸ்வர்க்க₃ஸாத₄நமாகையாலும், அந்யதே₃வதாபரீணந்ரூபமாகையாலே இப்போது து₃:க₂ஜநகமாகை-
யாலும், ஹிம்ஸாதுல்யமாகையாலே, (பரஹிம்ஸா)ஸப்₃த₃பே₃ாத்₃யமாகிறது என்னுமபி₄ப்ராயத்தாலே
அருளிச்செய்கிறார் (பரஹிம்ஸாப்ராயம்) இத்யாதி₃.

(1) பூர்வயோஜனையில் அங்க₃ாங்கி₃ப₄ாவம் { லாக்ஷணிகப்ரயோக₃த்துக்கு நிமித்தமான } ஸக்ய-
ஸம்ப₃ந்த₄ம்,

(2) இந்த யோஜனையில் ஸாத்₃ருஸ்யம் { தாத்₃ருஸாப்ரயோக₃நிமித்தமான } ஸக்யஸம்ப₃ந்த₄ம் என்று
கண்டு கொள்வது. (ஹிம்ஸாப்ராயம்) என்றது ஹிம்ஸாஸத்₃ருஸம் என்றபடி. “ப்ராயோ வயோ
ம்ருத்யதுல்யப₃ாஹுல்யாநஸநேஷு நா” என்னக்கடவதிறே. ஸக்யஸம்ப₃ந்த₄பூ₄தஸாத்₃ருஸ்யத்தை
த₃ர்ஸிப்பிக்கிறார் (அத்யந்தநிக்ருஷ்ட) இத்யாதி₃நா. (அத்யந்தநிக்ருஷ்ட)த்வம் பூர்வோக்தரீத்யா
அத்யந்தாநுபாதே₃யத்வம்.

(1) ஹிம்ஸாமாத்ரத்திலே அநுபாதே₃யத்வமும்,

(2) பரத்வவிஸேஷிதஹிம்ஸையிலே { மஹத்த்வவிஸேஷிதபாதகத்திற்போலே } அத்யந்தாநு-
பாதே₃யத்வமும் உண்டிறே. (இவ்வாகாரத்தையிட்டு) என்றது இது ஸக்யஸம்ப₃ந்த₄மாக என்றபடி.

I. ஸாத்₃ருஸ்யம் ஸம்ப₃ந்த₄த்வேந விவக்ஷிதமானால் லக்ஷணையாகிறது,

II. ஸாத்₃ருஸ்யத்வேந ஸக்யஸம்ப₃ந்த₄மானால் கெ₃ளணியாகிறது. அதில், ஸாத்₃ருஸ்யம்,
ஸம்ப₃ந்த₄த்வேநவே ஸக்யஸம்ப₃ந்த₄மாக விவக்ஷிதமாகையாலே, லக்ஷணாபேக்ஷயா கெ₃ளணி
ஜக₄ந்யையாயிருக்க, லக்ஷணயுக்தயோஜனையை முன்னே அருளிச்செய்து, தது₃பமர்த்தே₃ந,
கெ₃ளணியுக்தயோஜனையை உத்தரத்ர அருளிச்செய்கிறது அநுசிதம் என்னும் ஸங்கை நிரஸ்தை.
கெ₃ளணியானாலும் (1) (பர)ஸப்₃த₃முக்₂யார்த்த₂நாக்ஷ₃ரஹத்தாலும், (2) விருபநிர்த்தே₃ஸ-
ஸாப₂ல்யத்தாலும், பூர்வயோஜநாபேக்ஷயா இந்த யோஜனை கு₃ணாதி₃கையிறே என்று கண்டு
கொள்வது. வஸ்துதஸ்து :- (ஹிம்ஸா)ஸப்₃த₃ம் க₄டாதி₃(1) ஸப்₃த₃ம்போலே நியதப்ரவ்ருத்தி-
நிமித்திகமன்று. கிந்து (1) து₃:க₂ாநிஷ்டக₄டிதப்ரவ்ருத்திநிமித்திகமாகையாலும், (2) து₃:க₂ாநிஷ்டங்கள்
தத்தத₃தி₄காரிபே₄தே₃ந பி₄ந்நபி₄ந்நங்களாகையாலும், (3) முமுக்ஷுவுக்கு ரக்ஷணமாயிருப்பது
பு₃பு₄க்ஷுவுக்கு ஹிம்ஸையாய், பு₃பு₄க்ஷுவுக்கு ரக்ஷணமாயிருப்பது முமுக்ஷுவுக்கு ஹிம்ஸையாய்,
இப்படி அநியதவிஷயமாகையாலும், இப்படி விஸேஷஜ்ஞாபேக்ஷயா காம்யகர்மம் உத்₃ர்க்கத்தில்
ப₃லவத₃நிஷ்ட₂நுப₃ந்தி₄யாய், இப்போது து₃:க₂ஜநகமுமாயிருக்கையாலே (ஹிம்ஸா)
ஸப்₃த₃முக்₂யார்த்த₂மாகிறதாகையாலே, லக்ஷணாதி₃ப்ரஸங்க₃மேயில்லையென்று நிர்வாஹாந்தரா-

அத்யந்தநிக்ருஷ்டமாயிருக்கையாலே, இவ்வாகாரத்தையிட்டு அதுதன்னை பரஹிம்ஸையென்று

பி₄ப்ராயேண த்ருஷ்டாந்தோபாத்நாமம் பண்ணுகிறார் (ஸாஸ்த்ரவிஹிதமுமுமாய்) இத்யாதி₃நா.

த₃ர்ஷ்டாந்திகம் (இதுவும்) இத்யாதி₃. அதாவது, காம்யகர்மமும் அதி₄காரிவிஸேஷத்தைப்பற்ற (ஹிம்ஸா)ஸப்₃த₃முக்₂யார்த்த₂மாகையாலே பரஹிம்ஸையென்னலாம் என்றபடி. ஸம்ப்ரதிபத்தயார்த்த₂ம்

129. உபாயாந்தரங்கள் பாதகங்கள் என்னுமதுக்கு ப்ரமாணம் காட்டுகிறார் (அத₂) இத்யாதி₃யாலே. (சொல்லிற்றிறே) என்று ப₄ாரதகத₂ாப்ரஸித்தி₄. ப₄ாரதத்தில், த₄ர்மதேவதையான யமன், தன்னுடைய புத்ரன் க்ருஷணன் அண்டையிலேயிருக்கச்செய்தேயும், அவனே தஞ்சம் என்கிற விஸ்வாஸமின்றிக்கே, அடுத்தடுத்து யாக்யம் பண்ணுகிறபடியைக் கண்டு அத்தை நிவர்த்திப்பிக்கவேணும் என்று தான் ஒரு சண்டாபவேஷத்தோடே அந்த யாக்யமத்யத்திலே அத்யந்தம் பசியோடே விடாய்தோற்ற வந்து, த₄ர்மபுத்ரனை இத்தனை சோறுவேணும் என்று கேட்க, அப்போது ப்ராஹ்மணர் பு₄ஜிப்பதுக்கு முன்னே அவனுக்கு இடப்போகாமையாலும், இடாவிடில், அவன்பிழையான் என்று தோற்றுக்கையாலும், 'யாக்யத்தில் ப்ரவர்த்திக்க பாதகமாய்த் தலைக்கட்டிற்றே? என்செய்வோம்' என்று அவன் நடுங்க, அப்போது சரமஸ்லோகார்த்தத்தை "அத₂ பாதக" இத்யாதி₃யால் உபதே₃ஸித்தி₄றே. "அத₂ பாதகபீதஸ்த்வம் ஸர்வப₄ாவேந ப₄ாரத ! விமுத்தாந்யஸமாரம்போ₄ நாராயணபரோ ப₄வ" என்று இந்த ஸ்லோகம் சரமஸ்லோகபூர்வார்த்த₄விவரணம். (அத₂) என்றது யதி₃ என்றபடி. (பாதகபீத:) என்றது ஸ்வரூபவிருத்த₄ங்களான உபாயாந்தரங்களில் ப₄யமுடையவனைச் சொல்லுகிறது. இத்தால் அதி₄காரி-ஸ்வரூபம் சொல்லுகிறது. கேட்பதற்குமுன் அஞ்சுமவனும், பின் அஞ்சாதவமவனுமிறே இஸ்ஸ்லோகார்த்த₂ஸ்ரவணத்துக்கதி₄காரி. யதி₃ என்று அவனுடைய தெ₃ளரல்ப₄யம் சொல்லுகிறது. (ஸர்வப₄ாவேந) என்கிறவிது, (பாதகபீத:) என்கிறவிடத்திலும், (விமுத்தாந்யஸமாரம்ப₄:) என்கிறவிடத்திலும் (நாராயணபர:) என்கிறவிடத்திலும் அந்வயிக்கிறது.

I. ஸர்வப₄ாவேந பாதகபீதனாகையாவது, து₃ர்ஜ்ஞேயத்வ-ஜ்ஞாநத்தாலும், து₃ர்நுஷ்டேய-த்வஜ்ஞாநத்தாலும், ஸ்வரூபவிருத்த₄த்வஜ்ஞாநத்தாலும் உபாயாந்தரங்களிலே ப₄யத்தை-யுடையனாகை. (பாதக)ஸப்₃த₃ம் உபாயாந்தரத்தைக் காட்டுமோ என்னில்;

(1) இஸ்ஸ்லோகார்த்த₂ஸ்ரவணத்தி₄காரியாக ஸம்போதி₄தனை த₄ர்மபுத்ரன், குடிப்பிறப்பாலும், ஸ்வப்ரக்ருதியாலும் த₄ர்மஸீலனாயிருக்கையாலும்,

(2) யாக்யமே ப்ரஸக்தமாயிருக்கையாலும்,

(3) ப்ராஹ்மணத்த்யாதி₃பாதகங்கள் அப்ரஸக்தங்களாகையாலும்,

(4) (விமுத்தாந்யஸமாரம்ப₄:) என்று ப₄க்யவத்ய₃ந்யங்கள் எல்லாவற்றிலும் விடச்சொல்லுகையாலும்,

(5) "ஸர்வத₄ர்மாந் பரித்யஜ்ய" என்கிற ஸ்லோகவிவரணத்தில் த₄ர்மங்களையே த்யாஜ்யங்களாகச் சொல்லுகையாலும்,

(6) "ஸ்ரீரே ச க்யுதௌ சாபி வர்த்ததே மே மஹத்₃ப₄யம்" என்று அளவுடையார்க்கு ஸாத₄நாந்தரங்கள் ப₄யஜநகங்களாகக் காண்கையாலும், இங்கும் ப₄யமூலமான (பாதக)ஸப்₃த₃யார்த்த₂ம் ஸாத₄நாந்தரங்களாகக் கடவது.

II. "ஸர்வப₄ாவேந விமுத்தாந்யஸமாரம்ப₄:" என்றது,

(அந்ய)ஸப்₃த₃ம் ப₄க்யவத்ய₃ந்யபரமாய், (ஸமாரம்ப₄)ஸப்₃த₃ம் ஸர்வாரம்ப₄ங்களைச் சொல்லுகிறதாய், ஆக இரண்டாலும் "ஸர்வத₄ர்மாந்" என்கிறவிடத்திலே ஸப₃ஹுவசநமான 'த₄ர்ம'ஸப்₃த₃யார்த்த₂த்தைச்சொல்லுகிறதாய், மேலும் 'முஸ்'த₄ாது, 'த்யஜ'த₄ாவ்ர்த்த₂த்தைச் சொல்லுகிறதாய், (ஸர்வப₄ாவேந) என்கிறது 'ஸர்வ'ஸப்₃த₃யார்த்த₂த்தைச்சொல்லுகிறதாய், நித்யத்வநைமித்திகத்வங்களாகிற ஸர்வப்ரகாரத்தாலும் பாதகாதி₃களை விடுமாப்போலே, ருசிவாஸனைகளோடும், லஜ்ஜையோடும் கூட மறுவலிதாதபடி விடப்பட்ட ஸித்தே₄பாயவ்யதிரிக்தங்களான கர்மஜ்ஞாநப₄க்தியோக்யாதி₃பே₄தத்தாலே பலவகைப்பட்ட த₄ர்மாரம்ப₄ங்களையுடையனாய் என்றபடி.

மீட்கைக்காக. இந்த 'ஹிம்ஸா'ஸப்ஹித் அபிசாரகர்மவாசகமென்னவொண்ணாது, தந்நிவர்த்தகம் ஸ்வர்க்குதிஸாதநவிதி₄யேயாகையாலும் ஏதத்விதி₄யல்லாமையாலும். ஆனாலும் து₃:க₂ஸாதந-மன்றியே ஸுக₂ஸாதநமான இவற்றை பரஹிம்ஸையென்னலாமோ என்னவேண்டா, "ஸர்வது₃:க₂மயம் க₃தே" என்று ப்ராக்ருதபே₄க₃மடங்க உள்ளபடி நிரூபித்தால் து₃:க₂ப்ராயமாகையாலே, தத்ஸாதநமடங்க ஹிம்ஸையாமென்றே முமுக்ஷுக்களுக்குத் தோற்றுகையால், ப₄க₃வத்பாரதந்த்ரயத்தின் மிடத்தையுருக்கும் ஸ்வாதந்த்ரயப்₄ரமகாரணமான ஸ்வர்க்குதிஸாதநப்ரவ்ருத்தியை, ஸ்வரூபஜ்ஞர் பரஹிம்ஸையென்றே-பிறே நினைத்திருப்பது.

(129)

அருளிச்செய்தாராகவுமாம். ஸாஸ்த்ரவிஹிதமுமாய் ப₄க₃வதே₃கவிஷயமுமாயிருக்கிற ப்ராபகாந்தரத்தை, ஜ்ஞாநிகளுக்கபாயமென்றவோபாதி, இதுவுமதி₄காரிவிசேஷத்தையிட்டுச் சொல்லலாமிறே. "அத₂ பாதகபீ₄தஸ்த்வம்" என்று - உபாயாந்தரத்தை பாதகமாகச் சொல்லிற்றிறே த₄ர்மதே₃வதையும். ப₃ப₄க்ஷவுக்குகுபாதே₃யமான புண்யந்தானே முமுக்ஷுவுக்கு

த்₃ருஷ்டாந்தாந்தரம் (அத₂) இத்யாதி₃. அடுத்து அடுத்து ராஜஸூயாதி₃களைப் பண்ணுமவனுக்கு, வேறு பாதகம் இல்லாமையாலே "க₃தௌசாபி வர்த்ததே மே மஹத்₃ப₄யம்" என்கிறபடியே ப₄யஜநக-மாக உபாயாந்தரமே அத்யந்தபாரதந்த்ரயலக்ஷணஸ்வரூபஹாநிரூப-அநிஷ்டாவஹத்வேந (பாப) ஸப்ஹித்₃முக்₂யார்த்த₂மாகிறது என்னுமபி₄ப்ராயத்தாலே அருளிச்செய்கிறார் (உபாயாந்தரத்தை) இத்யாதி₃நா. ஆப்தவக்ருகத்வஸூசநார்த்த₂ம் (த₄ர்மதே₃வதையும்) இதி. ஸ்பஷ்டத்₃ருஷ்டாந்தாந்தரம் (ப₃ப₄க்ஷவுக்கு) இத்யாதி₃. (ப₃ப₄க்ஷ) = ஸ்வர்க்குதிஸாதந₂லேச்ச₂. (முமுக்ஷ) = மோக்ஷைச்ச. (1) 'அநிஷ்டப₂லதயா உப₄யோரபி 'பாப'ஸப்ஹித்₃பி₄தே₃யத்வம்' என்கிற ப₄ய்யத்தையும், (2) 'அநிஷ்ட-ப₂லதயா இதி ப்ரவ்ருத்திநிமித்தஸூசநம் அலௌகிகத்வே ஸதி அநிஷ்டப₂லாஸாதாரணகாரணத்வம் பாபத்வம் இதி ப₄யவ:' என்கிற ஸ்ருதப்ரகாஸிகையையும் உட்கொண்டு அருளிச்செய்கிறார் (முமுக்ஷுவுக்கு 'பாப'ஸப்தவாச்சயமாகாநின்றதிறே) என்று. பூர்வபூர்வத்தைப்பற்றி உத்தரோத்தரம் மூலம் என்று தோற்றுகைக்காக (1) ஸ்வப்ரப₃ந்த₄ஸ்த₂ (2) ஆர்ஷப்ரப₃ந்த₄ஸ்த₂ (3) ஸ்ருதிஸ்த₂-

III. "ஸர்வப₄ாவேந நாராயணபர:" என்றது, 'ஸர்வம் வாக்யம் ஸாவத₄ாரணம்' என்கிற ந்யாயத்தாலே, (ஸர்வப₄ாவேந நாராயண)மாத்ர(பர:) என்றும், (நாராயண)ஸப்ஹித்₃ம் 'மாம்' என்கிற ஸப்ஹித்₃யார்த்தத்தைச் சொல்லுகிறதாய், 'மாத்ர'ஸப்ஹித்₃ம் 'ஏக'ஸப்ஹித்₃யார்த்தத்தைச்சொல்லுகிறதாய், (பர)ஸப்ஹித்₃ம் 'வ்ரஜ'த₄ாவர்த்த₂மான அத்யவஸாயத்தைச் சொல்லுகிறதாய், (ஸர்வ-ப₄ாவேந) என்கிற ஸப்ஹித்₃ம் "ஸர்வார்த்த₂மநா யஸ்ஸரணம் ஸரண்யம்" என்றும், "மாதா பிதா ப்ராதா நிவாஸஸ்ஸரணம் ஸுஹ்ருத்₃க₃திர்நாராயண:" என்றும், "வாஸுதே₃வஸ்ஸர்வம்" என்றும் "எல்லாம் கண்ணன்" என்றும் ஸ்வீகாரத்தினுடைய ஸர்வப்ரகாரங்கனையும் சொல்லுகிறதாய், ஸர்வப்ரகாரத்தாலும் நாராயணைகபரனாக என்றபடி. (ப₄வ) என்றது 'வ்ரஜ' என்கிற பதத்தில் விதி₄யர்த்த₂ம். வாராய் த₄ர்மபுத்ரனே! நீ, து₃ர்ஜ்ஞேயங்களாயும், து₃ய்ஸங்கங்களாயும், ஸ்வரூப-விருத்த₄ங்களாயும் இருக்கிற ஸாதநாந்தரங்களில் ப₄யத்தையுடையனாகில், நித்யத்வநைமித்-திகத்வாதி₃ஸர்வாகாரத்தாலும் ரூசிவாஸனைகளோடு, லஜ்ஜையோடும் கூட மறுவலிடாதபடி விடப்பட்ட ப₄க₃வத்₃யதிரித்தகர்மயோக₃ாதி₃ஸமஸ்தஸாதநாந்தரங்கனையுடையனாய், ப்ராப்யத்வப்ராபகத்வாதி₃ஸர்வாகாரத்தாலும் எம்பெருமானையே அத்யவஸித்திரு என்று ஸ்லோகதாபர்யம். இஸ்ஸ்லோகம் மஹாப₄ாரதத்தில் ஸ்ரீவிஷ்ணுத₄ர்மத்திலே; ஸ்யேநமென்று ரூ₄யா அபி₄சாரகர்மத்தைச் சொல்லுகிறது.

(129)

[பரஹிம்ஸை] என்றதுக்கு முந்தின யோஜனே, ஸ்யேநவிதி₄க்கு பரமான, அதாவது (மேல் காமயகர்மத்தைச்சொல்லுகிறது) என்றபடி. இரண்டாம் யோஜனே, (விசேஷஜ்ஞர்க்கு பரஹிம்ஸாப்ராயம்) என்று விசேஷஜ்ஞர் அபி₄ப்ராயத்தாலே என்றபடி.

(129)

1 3 0 . இப்படி விதேயமான இத்தை மீண்டும் நிஷேதி₄க்கிறதென் என்ன அருளிச்செய்கிறார் மேல் , [இதுதான்] இத்யாதி₃யால் .

1 3 0 . இதுதான் பூர்வவிஹிதஹிம்ஸைபோலே விதி₄நிஷேதி₄ங்களிரண்டுக்கும் குறையில்லை .

'பாப'ஸப்துவாச்யமாகாநின்றதிறே . ஆக , எல்லாவற்றாலும் - இவ்விடத்தில் காம்யகர்மத்தையே சொல்லுகிறது . இப்படிதான் யோஜிக்கிறது உபாஸநவிதி₄க்கு நிவர்த்தம் காம்யகர்மமாக இவர்தாமே பரந்தரஹஸ்யத்திலே அருளிச்செய்கையாலே . (129)

1 3 0 . ஆனாலிப்படி விதி₄த்தத்தைப் பின்னை நிஷேதி₄க்கிறதென்? என்ன அருளிச்செய்கிறார் , [இதுதான்] என்றுதுடங்கி . [இதுதான்] என்கிறது - கீழ்ச்சொன்ன உபாஸநத்தை . [பூர்வ-

ப்ரபுந்த₄ங்களை உதாஹரித்தது . காம்யகர்மத்திலே (பரஹிம்ஸா)ஸப்துத்தினுடைய வருத்தயுபபாத₄ந-நிகுமநம் (ஆக) இத்யாதி₃ . (எல்லாவற்றாலும்) என்றது (1) லக்ஷண (2) கௌணீ (3) முக்ய - வருத்திகளாலே என்றபடி . ப்ரத₂மயோஜனையிலே (வா . 1 3 0) [பூர்வவிஹிதஹிம்ஸா]ஸப்துதி₃த-ஸ்யேநவிதி₄க₃தபூர்வத்வப்ரதியோகி₃-உத்தரத்வலிங்க₃த்தாலே (பரஹிம்ஸா)ஸப்து₃ம் காம்யகர்ம-பரமானாலும் , (1) கௌணீ (2) முக்ய வருத்தியோஜனைகளிலே தாது₃ருஸ்வருத்திகளாலே (பரஹிம்ஸா)ஸப்து₃த்துக்கு காம்யகர்மபோத₄நஸாமர்த்த₃யம் இருந்தாலும் இங்கு விசரிஷ்ய தத்தாத்பர்யக்₃ராஹகம் ஆவஸ்யகம் . 'தாத்பர்யாநுபபத்தி: லக்ஷணபீஜம்; அபி₄தாயா: ப்ரகரணதி₃நியாமயத்வம்' என்றிறே ப்ரஸித்தி₄ என்கிற ஸங்கையிலே அருளிச்செய்கிறார் (இப்படித்தான் யோஜிக்கிறது) இத்யாதி₃ . காம்யகர்மத்துக்கு விசரிஷ்ய ஸமாநகர்த்ருகப்ரபுந்த₄ந்ரத்திலே கண்டே₂கத்தமாந-உபாஸந-விதி₄நிவர்த்தயத்வம் இங்கு சொல்லுகையாலே அதுவே தாத்பர்யக்₃ராஹகம் என்று கருத்து . (129)

1 3 0 . உத்தரக்₃ரந்த₄வதாரிகை (ஆனால்) இத்யாதி₃ . [இதுதான்] என்கிற 'ஏதத்'ஸப்து₃ம் . ப்ரத₄நத்வாத் உபாஸநபராமர்ஸி என்னுமபி₄ப்ராயத்தாலே அருளிச்செய்கிறார் [இதுதான்] இத்யாதி₃ . பூர்வப்ரக்ருதத்வம் [பரஹிம்ஸா]ஸப்துதி₃த காம்யவிதி₄க்கும் இருந்தாலும் ப்ரத₄ந்யம் உபாஸந-விதி₄க்கு விசேஷம் என்று கருத்து . [இதுதான்] என்கிறது இதுக்குத்தான் என்றபடி . [ஹிம்ஸை போலே] என்றது ஹிம்ஸைக்குப்போலே என்றபடி . (ஸ்யேந) இத்யாதி₃ :- அபி₄சரந் = வைரிவத₄ - காமனுவன் . ஸ்யேநேந = ஸ்யேநநாமகயாக₃த்தாலே . யஜேத = ஸ்வேஷ்டத்தை ஸாதி₄த்துக் கொள்ளக்கடவன் என்று ஸ்ருதிக்கு அர்த்த₂ம் . காம்யகர்மவிதி₄யபேக்ஷிதஸாஸ்த்ரவிஸ்வாஸ-ப்ரயோஜகதயா , காம்யவிதி₄க்கு முன்னே அபி₄சாரவிதி₄க்கு ஸ்வார்த்த₂விஷயகப்ரமிதிஜநகத்வம் அர்த்த₂-க்ரம-ந்யாய-ஸித்த₄ம் என்னுமபி₄ப்ராயத்தாலே அருளிச்செய்கிறார் (ப்ரத₂மத்திலே விதி₄க்கப்பட்ட) இத்யாதி₃நா . அபி₄சார: ப்ரயோஜநம் அஸ்ய ஆபி₄சாரம் . "தத₃ஸ்ய", "ப்ரயோஜநம்" என்கிற ஸூத்ரத்தாலே ப்ரயோஜநார்த்த₂த்திலே 'அண்'ப்ரத்யயம் . { "தத₃ஸ்ய" இத்யேதத் , "ஸமயம் தத₃ஸ்ய ப்ராப்தம்" இத்யதோநுவர்த்ததே . ஸூத்ரம் து "ப்ரயோஜநம்" இத்யேவ . } இது ஸ்ருதிஸ்த₂மான ப₂லார்த்த₂க₃ஸ்த்ராதே₃ஸஸித்த₄ந்ரத்த₂ம் . "அயுக்த: ப்ராக்ருதஸ்ஸத்ப்₃த₄ம் ஸடே₂நைக்ருதிகோஸஸ: | விஷாதீ₃ தீ₃ர்க்க₄ஸஸூத்ரீ₃ ச கர்த்தா தாமஸ உச்யதே' (கீ₃ . 1 8 - 2 6) என்கிறவிடத்திலே

1 3 0 . காரீரியாவது "ஸுஷ்யத்ருஸ்ய { ?ஸுஷ்யத்ஸஸ்ய }ஸஞ்ஜீவநகாம: காரீர்யா யஜேத" என்று வர்ஷார்த்த₂மாக விதி₄க்கப்பட்ட காம்யகர்மங்கள் . (130)

பரஹிம்ஸாநிவர்த்தகத்வேந விஹிதமான இதுதான், நாஸ்திகரான தம:ப்ரசுரரைப் பற்ற விதி₄க்கப்பட்டு ஸாஸ்த்ரவிஸ்வாஸமுடைய ரஜ:ப்ரசுரரான ஆஸ்திகரைப்பற்ற நிஷேதி₄க்கப்படுகிற பூர்வவிஹிதஹிம்ஸை-யாகிற அபி₄சாரகர்மம்போலே, அந்யஸேஷத்வமற்ற ஆத்மாக்களைப்பற்ற “நிதி₄த்யாஸிதவ்ய:” என்று விதி₄க்கப்பட்டு, பாரதந்த்ர்யஜ்ஞாநம் பிறந்த பரமஸாத்விகரைப்பற்ற “பரித்யஜ்ய” என்று இந்த உபாஸநம் நிஷேதி₄க்கவும் படத்தட்டில்லை.

(130)

விஹிதஹிம்ஸையாவது - “ஸ்யேநேநாபி₄சரந் யஜேத” என்று ப்ரத₂மத்திலே விதி₄க்கப்பட்ட அபி₄சாரகர்மம், அது தம:ப்ரசுரராய் நாஸ்திகராயிருப்பாரைப்பற்ற விதி₄க்கப்பட்டு, ஆஸ்திகராய் காரீர்யாதி₃காமயசர்மங்களிலே இழிகைக்கு யோக்யரான ரஜ:ப்ரசுரரைப்பற்ற நிஷேதி₄க்கப் படுகிறுப்போலே, இவ்வுபாஸநமும் ஸ்வாதந்த்ர்யாந்யஸேஷத்வநிவ்ருத்திபூர்வகமாக ப₄க₃வச்-சே₂ஷத்வத்திலே ஊன்றுவிக்கைக்கு யோக்யரான ஸத்த்வப்ரசுரரைப்பற்ற விதி₄க்கப்பட்டு,

‘தீ₃ர்க்க₄ஸூத்ரீ, அபிசாராதி₃ கர்ம குர்வந் பரேஷ₄ தீ₃ர்க்க₄காலவர்த்யநர்த்த₂ பர்யாலோசநஸீல: ஏவம்பூ₄தோ ய: கர்த்தா ஸ தாமஸ:’ என்கிற ப₄ஷ்யத்தைபுட்கொண்டு அருளிச்செய்கிறார் (தம:ப்ரசுரராய்) இத்யாதி₃. ஸாஸ்த்ரவிஸ்வாஸஸூத்ர்யர்க்கு ஸாஸ்த்ரவிஸ்வாலோத்பாத₂நத்திலே முக்யதாத்பர்யம் என்னுமபி₄ப்ராயத்திலே அருளிச்செய்கிறார் (நாஸ்திகராய்) இத்யாதி₃. ‘மாதாபித்ருஸஹஸ்ரேப்₄யோபி வத்ஸலதரதயா ஆத்மோஜ்ஜீவநே ப்ரவ்ருத்தா வேத்யா:’ என்கையாலே இது லப்ய₃தம்.

(ஆஸ்திகராய்) இத்யாதி₃. அபி₄சாரவிதி₄யாலே லப்ய₃தமான ஸாஸ்த்ரவிஸ்வாஸஸாலிகளாய் என்றபடி. (காரீரி)யாவது “வ்ருஷ்டிகாம: காரீர்யா யஜேத” என்று வ்ருஷ்ட்யர்த்த₂மாக விதி₄க்கப்பட்ட காரீரிநாமக-இஷ்டி. (1) இது ஐஹிகப₂லஸாத₄நமாகையாலே, நியதாமுஷ்மிகஸ்வர்க்க₃ஸாத₄ந-விஸ்வஜிதாதி₃ஸங்க்ரஹார்த்த₂ம் (ஆதி₃)ஸப்ய₃தம். (2) காரீரியும், அபி₄சாரவிதி₄போலே ஐஹிகப₂ல-மாகையாலே ஸாஸ்த்ரவிஸ்வாஸப்ரயோஜகஸ்யேநயாக்யத்தோடு ஏகராசியாக எடுக்க யோக்யமானாலும் ராஜஸகர்த்ருத்வாபாத₃கத்வஸாம்யத்தாலே ராஸ்யந்த்ரப₄வவிவகைஷ என்று கண்டுகொள்வது. “ராஜீ கர்மப₂லப்ரேப்ஸு: லுப்ய₃தே₄ ஹிம்ஸாத்மகோ஽ஸூசி: | ஹர்ஷஸோகாந்வித: கர்த்தா ராஜஸ: பரிகீர்த்தித:” (கீ₃. 18-27) என்கிறவிடத்திலே ‘கர்மப₂லப்ரேப்ஸு: = கர்மப₂லார்த்தீ’ என்கிற ப₄ஷ்யத்தை உட்கொண்டு அருளிச்செய்கிறார் (ரஜ:ப்ரசுரரை) இதி.

(1) “கே₃ாவதே₄ யாஜ்யஸம்யாஜ்யம்” இத்யுபக்ரமய, “ஹிம்ஸ்ரெளஷத₄ஸ்த்யுபஜீவோ஽பி₄சாரோ மூலகர்ம ச ... நாஸ்திக்யம் சோபபாதகம்” (மநுஸ்மருதி 11-59) என்கிற மநுஸ்மருதியையும், (2) “அந்ருதவசநம்” இத்யுபக்ரமய, “த்ருணகு₃ல்மவல்லீலதௌஷத₄ாதீநாம் ஹிம்ஸயா ஜீவநம் அபி₄சாரோ மூலகர்மஸு ச ப்ரவ்ருத்தி:” என்று சொல்லிக்கொண்டுபோந்து, “இத்யுபபாதகாநி” என்கிற ப்ருஹத்யுவிஷ்ணுஸ்மருதியையும் உட்கொண்டு அருளிச்செய்கிறார் (நிஷேதி₄க்கப்படுகிறுப் போலே) இதி. “முக்தஸங்கே₃஽நஹம்வாதீ₃ த்ருத்யுத்ஸாஹஸமந்வித: | ஸித்த₃யஸித்த₃யோர்-நிர்விகார: கர்த்தா ஸாத்விக உச்யதே” (கீ₃. 18-26) என்கிறவிடத்திலே ‘முக்தஸங்க₃: = ப₂லஸங்க₃ரஹித:, அநஹம்வாதீ₃ = கர்த்ருத்வாபி₄மானரஹித:’ என்கிற ப₄ஷ்யத்தை உட்கொண்டு அருளிச்செய்கிறார் (ஸ்வாதந்த்ர்யாந்யஸேஷத்வநிவ்ருத்திபூர்வகமாக) இத்யாதி₃. வக்ஷ்யமாண-பரமஸத்வநிஷ்ட₂வ்யதிரித்தாதி₃காரித்ரயத்திலும் ப்ரத்யேகம் கு₃ணத்ரயாந்வயம் நியதமாகையாலே, அதி₃காரிவிப₄ாக₃ம் அநுபபந்தம் என்கிற ஸங்காபரிஹாரார்த்த₂ம் ஸர்வத்ர (ப்ரசுர)பத₃ம் என்று கண்டுகொள்வது. (பாரதந்த்ர்யஜ்ஞாநம் பிறந்து) என்றது அத்ருஷ்ட₂வாரகஸாத₄நப்ரவ்ருத்த்ய-ந்ரஹத்வாத்யவஸாயம் பிறந்து என்றபடி. (ப₄க₃வதே₃கோபாயத்வத்திலே) என்றது ஸ்வீகாராத்ய-

131. நிஷேத்யங்களான இவற்றை ஏதுக்காக விதித்ததென்ன அருளிச்செய்கிறார்மேல், [அத்தை] இத்யாதி₃யால்.

131. அத்தை ஸாஸ்த்ரவிஸ்வாஸத்துக்காக விதித்தது; இத்தை ஸ்வரூப-விஸ்வாஸத்துக்காக விதித்தது.

க்ரூரகர்மமான அந்த அபிசாரகர்மத்தை, ஸாஸ்த்ரமில்லையென்றிருக்கும் நாஸ்திகனுக்கு, ஸாஸ்த்ர-விஸ்வாஸம் உண்டாகைக்காக விதித்தது; அஹங்காரகூர்ப்புமான இந்த புகுத்தியுபாயத்தை, அந்யஸேஷ-

பாரதந்த்ரயஜ்ஞாநம் பிறந்து புகுவதே₃கோபாயத்வத்திலே ஊன்றுகைக்கு யோக்யரான பரம-ஸத்த்வநிஷ்ட₂ரைப்பற்ற நிஷேதி₄க்கப்படவும் குறையில்லை. (130)

131. இப்படி நிஷேதி₄க்கப்படுமவையான இவைதன்னை அடியிலேயெதுக்காக விதித்ததென்ன

வ்ருத்தியாய், புகுவத்₃வ்ருத்தியான நிரபேக்ஷஸாத₄நத்வத்திலே என்றபடி. (பரம) இத்யாதி₃:- ஐந்மாந்தரஸூக்தத்தாலும், இஜ்ஜந்மத்தில் அநபி₁ஸம்ஹித₂புலகர்மாநுஷ்ட₂நத்தாலும், அன்றிக்கே, கேவலபுகுவத்கடாக்ஷத்தாலுண்டாய், ரஜஸ்தமஸ்ஸுகள் மாத்ரயாபி கலசாதேயிருக்கிற விலக்ஷண-ஸத்வவாங்களைப்பற்ற என்றபடி. “ஸர்வத₄ர்மாம்ஸ்ச ஸந்த்யஜ்ய”, “விமுக்தாந்யஸமாரம்ப₄”, “த்யஜ த₄ர்மம் அத₄ர்மம் ச”, “ஸர்வத₄ர்மாந் பரித்யஜ்ய” இத்யாதி₃களை உட்கொண்டு அருளிச்செய்கிறார் (நிஷேதி₄க்கப்படவும்) இத்யாதி₃. அத்த₄யாஹ்ருதஷஷ்ட₂புலிதம் (விதி₄க்கப்பட்ட) இத்யாதி₃கம். இப்படி அதிகாரிபேதே₃ந விதி₄நிஷேத₄ங்களுக்கு விரோத₄ம் இல்லாமையாலே, விதி₄நிஷேத₄ங்கள் ஸப்ரயோஜநங்கள் என்று கருத்து. (130)

131. இப்படி விஹிதத்தினுடைய நிஷேத₄த்துக்கு ப்ரயோஜனம் சொன்னார்; இனி நிஷேத்யங்களான இவற்றினுடைய விதி₄க்கு தாத்பர்யவிஷயகமுக்யப்ரயோஜனம் சொல்லுகிறார் என்னுமபி₁ப்ராயத்தாலே தஜ்ஜிஜ்ஞாஸுப்ரஸ்நரூபேண உத்தரகூரந்த₂யவதாரிகை (இப்படி நிஷேதி₄க்கப்படுமவையான) இத்யாதி₃. (இவைதன்னை) என்றது, ஸ்யேந-உபாஸநங்களை என்றபடி. “ப்ரக்ஷாலநாத்தி₄ பங்கஸ்ய தூராத் அஸ்பர்ஸநம் வரம்” என்கிற இத்தையுட்கொண்டு அருளிச்செய்கிறார் (ஏதுக்காக) இதி. மாதாபித்ருஸஹஸ்ரங்களைக் காட்டிலும் வத்ஸலதரமாய்கையாலே ஸாஸ்த்ரம், தத்தத₃தி₄காரிகளை விடமாட்டாத வாத்ஸல்யத்தாலே தத்தத₃தி₄காரிகளுடைய தத்தத்புருஷார்த்த₂ஸித்தி₄யையும், தந்முகே₂ந ஸாஸ்த்ரவிஸ்வாஸாதி₃ப்ரணா₂யா பரமபுருஷார்த்த₂பர்யவஸாநத்தையும் அபி₁ஸந்தி₄த்து, உத்தரோத்தராதி₄காரத்தைப்பற்ற நிஷேதஸ்யமாநமான இவற்றை பூர்வபூர்வாதி₄காரத்தைப்பற்ற விதி₄த்தது என்னுமபி₁ப்ராயத்தாலே உத்தரகூரந்த₂ம் என்று அருளிச்செய்கிறார் (அதாவது) இத்யாதி₃நா. (ஸ₂சித்த) இத்யாதி₃. இது ஸ்ரீரங்கராஜஸ்தவத்திலே. “ஸடே₂ நைக்ருதி₄கோஸஸ:” என்கிறவிடத்திலே ஸ₂: = அபி₁சாரகர்மருசி: என்று புகுஷ்யம் { கீ.18-28ன் வ்யாக்யாந-புகுஷ்யம் }.

அதில், அபி₁சாரகர்மருசியையுடையவன், இரண்டுபடிப்பட்டிருப்பன் :-

I. (1) ப்ரகாராந்தரேண ஸாஸ்த்ரவிஸ்வாஸம் பிறந்தவனாய், (2) தமோகு₃ணேத்₃ரேகத்தாலே ஸத்ருவத₄காமனாய், தது₃பாயமான ஸ்யேநயாகுத்திலே இச்சை₂யுடையவனாய்,

II. அங்ஙனன்றிக்கே (1) ஸாஸ்த்ரத்திலே அப்ராமான்யஸம்ப₄வநாயுத்தனாய், (2) (a) தத்பரீக்ஷார்த்த₂-மாகவும், (b) ஸத்ருவத₄ார்த்த₂மாகவும் ஸ்யேநயாகுத்திலே இச்சை₂யுடையவனாய்.

இப்படி இரண்டுபடியிலே இங்கு “ஸாஸ்த்ரவஸதோபாய:” (ஸ்ரீர.உ. 21) என்கிறத்தினுடைய

மென்று ப்ரமித்த அந்யத₂ஜ்ஞாநிக்கு, ஸ்வரூபம் ப₄க₃வச்சே₂ஷமென்று விஸ்வஸித்து ஸத்தை பெறுகைக்காக விதி₄த்தது. ஸாஸ்த்ரவிஸ்வாஸஜநகமானவது தத்ப்ரவர்த்தகஸ்வரூபஜ்ஞாநஜநகமாக மாட்டாதாப் போலே, ஸ்வரூபவிஸ்வாஸஜநகமானவிதுவும் தத்யாத₂தம்யவிஸ்வாஸஜநகமாக மாட்டாதென்று கருத்து. அத்தை விதி₄த்து மீள நிஷேதி₄க்கைக்கடி ஹிம்ஸாரூபமாய்க்கொண்டு பாபஹேதுவாகையாலே; இத்தை விதி₄த்து மீள நிஷேதி₄க்கைக்கடி அஹங்காரக₃ர்ப்ப₄மாய்க்கொண்டு ஸ்வரூபநாஸகமாகையாலே. (131)

அருளிச்செய்கிறார், [அத்தை] என்று துடங்கி. அதாவது "ஸட₂சித்தஸாஸ்த்ரவஸாதோ₅பாயோ-₅பி₄சாரஸ்ருதி:" என்கிறபடியே அபி₄சாரகர்மத்தை விதி₄த்தது ஸாஸ்த்ரத்தையில்லையென்றிருக்கும் நாஸ்திகனுக்கு ஸாஸ்த்ரவிஸ்வாஸம் பிறக்கைக்காக; உபாஸநத்தை விதி₄த்தது தன்னை ஸ்வதந்த்ரனென்றும், அந்யஸேஷபூ₄தனென்றும் ப்ரமித்துப்போந்த சேதநனுக்கு அவை இரண்டும் வந்தேறி, ப₄க₃வச்சே₂ஷத்வமே நிலைநின்ற வேஷம் என்று தன் ஸ்வரூபத்தில்

ஸமபி₄வ்யாஹாரத்தாலே (II) இரண்டாம் ப்ரகாரவிஸிஷ்டன் 'ஸட₂'ஸப்₃த₃விவக்ஷிதன் என்னுமபி₄-ப்ராயத்தாலே அருளிச்செய்கிறார் (ஸாஸ்த்ரத்தை) இத்யாதி₃. நாஸ்தி பரலோக இதி மதி: யஸ்ய, ஸ: = (நாஸ்திக:). "அஸ்தி நாஸ்தி தி₃ஷ்டம்மதி:" என்கிற ஸூத்ரத்தாலே 'ட₂க்'ப்ரத்யயம் வந்து (நாஸ்திக)ஸப்₃த₃ம் நிஷ்பந்நமாகிறது. (ஸாஸ்த்ரத்தை) இல்லைசெய்கையாவது - ஸாஸ்த்ரா₅ப்ரா-மாண்யபூ₃த்தி₄. (நாஸ்திகத்வ)மாவது - தத்யே₄துகபரலோகாப₄வபூ₃த்தி₄. (ஸாஸ்த்ரவிஸ்வாஸ)மாவது ஸாஸ்த்ரப்ராமாண்யநிஸ்சயம். யத்ய₃வா, "குஹக-ஸட₂-நாஸ்திக-ப₃ால-வாதேஷ" என்கிற ஆபஸ்தம்பஸூத்ரவ்யாக்யாநத்திலே 'ஸட₂: = வக்ரசித்த:, நாஸ்திக: = ப்ரேத்யப₄வாபலாபீ'என்று சொல்லுகையாலே இங்கும் 'ஸட₂'ஸப்₃த₃ம் வக்ரசித்த₃த₃வாசகம். வக்ரசித்தத்வம், ஸாஸ்த்ரா₅ப்ரா-மாண்யபூ₃த்தி₄ யுக்தமநஸ்கத்வம்; நாஸ்திகத்வம், தந்மூலகபரலோகா₅ப₄வபூ₃த்தி₄. 'ஸட₂சித்த'ஸப்₃த₃ம், (1) ப₃ஹு₃வ்ரீஹியாம்போது 'ஸட₂'ஸப்₃த₃ம் வக்ரமாத்ரபரம்; (2) தத்புருஷனும்போது, யத்ய₃ஸ்ருதார்த்த₂ம். சித்தத்துக்கு ஸாஸ்த்ரவஸாதையாவது தத்ய₃வானுக்கு (सद्वा)ஸாஸ்த்ர-வஸாதையாவது விவக்ஷிதம். இத்தைத்திருவுள்ளம்பற்றி அருளிச்செய்கிறார் (ஸாஸ்த்ரத்தை) இத்யாதி₃ என்றாகவுமாம். (1) ஆஸ்திகனுக்கு ஸத்ருவத₄மும், அதில் (2) த₄ர்மிகனயிருக்குமவனுக்கு வேத்யவைதி₄கவிரோத₄விநாஸ்யமும், (3) அநந்யப்ரயோஜநனுக்கு ப₄க₃வத்ய₃ப₄க₃வதவிரோதி₄நிரஸந-மும் ஸ்யேநவிதிக்கு ப்ரயோஜநமாயிருந்தாலும், வாதஸல்யாதி₄ரேகத்தாலே, ஸாஸ்த்ரவிஸ்வாஸ-ஸூந்யர்க்கு ஸாஸ்த்ரவிஸ்வாஸோத்பாத₃நத்திலே ஸாஸ்த்ரத்துக்கு முக்யதாத்தப்ரய-மென்றுகருத்து.

(1) "ஆத்மா இதி தூபக₃ச்ச₂ந்தி க்₃ராஹயந்தி ச" என்று உபாஸநத்திலே ஸரீரஸரீரிப₄ாவம் விஷயமாகையாலும்,

(2) "ஸ்நேஹபூர்வம் அநுத்யாநம் ப₄க்தி: இத்யபி₄தீயதே" என்று ப₄க்தியிலே 'அநு'ஸப்₃த₃யார்த்த₂மான ஸேஷத்வம் விஷயமாகையாலும்,

தாது₃ஸா- உபாஸநவிதி₄க்கு தஜ்ஜந்யமோக்ஷத்திலே தாத்தப்ரயம் இருக்கச்செய்தேயும், ப₄க₃வத்ய₃யந்த-அபி₄மத-ஸித்₃தே₄பாயஸ்வீகார-அதி₄காரபூ₄த-அத்யந்தபாரதந்த்ரயஜ்ஞாநோத்பாத₃நத்திலே முக்யதாத்தப்ரயம் என்னுமபி₄ப்ராயத்தாலே அருளிச்செய்கிறார் (உபாஸநத்தை விதி₄த்தது) இத்யாதி₃. தே₃ஹாதிரிக்த-ஆத்மஸ்வரூபநிஸ்சயம் காமயகர்மவிதி₄க்கு முக்யதாத்தப்ரயவிஷயப்ரயோஜந-மாகையாலே, இங்கு 'ஸ்வரூப'ஸப்₃த₃ம் தே₃ஹாதிரிக்த-ஆத்மஸ்வரூபமன்று, கிந்து, ப₄க₃வச்-சே₂ஷத்வரூபஸ்வரூபநி₄ரூபகத₄ர்மபரம் என்னுமபி₄ப்ராயத்தாலே அருளிச்செய்கிறார் (ப₄க₃வச்-சே₂ஷத்வமே) இத்யாதி₃. (நிலைநின்ற வேஷம்) என்றது, அநௌபாதி₄கத்வாத் அவிநாஸியான

132. இவையிவனுக்கு விரோதி₄களென்னுமிடம் ஒத்திருந்ததேயென்ன, அதிலுமிது கொடிதென்கிறார் மேல், (அது) இய்யாதி₃யால்.

132. அது தோல்புரையே போம், இது மர்மஸ்பர்சி.

விசிஷ்டவேஷவிரோதி₄யான அந்த அபி₄சாரம் து₃:க₂ாநுப₄வஸாத₄நங்களான சில தேஹங்களை

விஸ்வாஸம் பிறக்கக்காகவென்கை.

(131)

132. இப்படி ஓரோ விஸ்வாஸத்துக்காக விதி₄த்து நிஷேதி₄த்தமை ஒத்திருந்ததாகிலும், இவ்வுபாஸந்ததை விடாமல் பற்றிநின்றார் அபி₄சாரகர்மம்போலே க்ரூரமன்றேயிதுவென்ன,

ஆகாரம் என்றபடி. மூலத்திலே [ஸ்வரூபவிஸ்வாஸத்துக்காக] என்றது, ப₄க₃வச்சே₂ஷத்வவிஷயக - அநௌபாதி₄கத்வப்ரயுக்த-அவிநாஸித்வநிர்வசயத்துக்காக என்றபடி என்று கருத்து. அத்ர வக்தவ்யம் ஸர்வம் பூர்வமேவ உக்தம்.

(131)

132. “அருந்துது₃ந்து மர்மஸ்ப்ருக்” என்று ‘மர்மஸ்ப்ருக்’ஸப்₃து₃த்தாலே ‘அருந்துது₃’ஸப்₃து₃த்துக்கு அர்த்த₂நிர்தே₃ஸம் பண்ணுகையாலே,

(1) ‘மர்மஸ்ப்ருக்’ { ‘அருந்துது₃’ } ஸப்₃து₃ம், து₃:க₂ாதிஸயஜநகவாசியாய்,

(2) தத்ப்ரயாய் ‘மர்மஸ்ப்ருக்’ஸப்₃து₃மும், தத்வதே₃வ து₃:க₂ாதிஸயஜநகவாசியாகிறது என்னுமிபி₄-ப்ராயத்தாலே உத்தரகூர்ந்த₂ாவதாரிகை (இப்படி ஓரோ) இய்யாதி₃. அபி₄சாராதி₃கள், ப₂லவிஸேஷ-மடியாகவிநே அநர்த்த₂ஹேதுக்களாய்த்து. இங்கு ப₂லம் மோக்ஷமாகையாலே, அம்முக₂த்தால் அநர்த்த₂ப்ரஸங்க₃மில்லை என்கிற ஸாரோக்தஸங்காநுவாத₃ம் (இவ்வுபாஸந்ததை விடாமல் பற்றி நின்றால், அபி₄சாரகர்மம்போலே க்ரூரமன்றேயிது என்ன) என்றது. அதுக்கு பரிஹாரம் (அதிலும்) இய்யாதி₃. (க்ரூரம்) = ப₃லவத₃நிஷ்டாநுப₃ந்தி₄. இது, (மர்மஸ்பர்சி)ஸப்₃து₃பி₄ப்ரேதம். (தோல்புரை) = த்வக₃ாவரணங்களில் ஓராந்தரம். “மரியதே அஸ்மிந் இதி மர்ம” என்று யாதொரு ப்ரதே₃ஸத்திலே ஸ்பர்சித்தமாத்ரத்தால் ஸரீரிக்கு மரணம் உண்டாம், தாத்ருஸாந்த:ப்ரதே₃ஸம் மர்மம். கண்டகம் (தோல்புரையேபோ)மது. கூர்ம (மர்மஸ்பர்சி)யாவது. இவற்றால் ஸ்வல்ப-து₃:க₂மஹாது₃:க₂ஜநகங்களைச் சொல்கிறது.

(1) க்வசித்து, ஆபாதஸம்ப₃ந்தி₄த்வ-அந்தஸஸம்ப₃ந்தி₄த்வவிவகையாலே விசிஷ்ட-நிஷ்க்ருஷ்ட-வேஷவிஷயங்களான கர்ம-ப்ரபத்திகளை (தோல்புரையேபோமது) என்றும், (மர்மஸ்பர்சி) என்றும் வ்யவஹரிப்பதும் உண்டு.

(2) இவ்விடத்திலே, ஸ்வல்பது₃:க₂ஜநகத்வ-மஹாது₃:க₂ஜநகத்வங்களே ஸ்வாரஸ்யஸித்த₄ங்கள்

132. (விசிஷ்டவேஷவிரோதி₄யாய்) என்றது, வர்ணஸ்ரமாதி₃விசிஷ்டவேஷத்துக்கு, ஸ்வஸஜாதீயபாபப்ரவர்த்தநஸக்தியாலேயும், ஸ்வவிஜாதீயஸத்கர்மப்ரதிபுந்த₄கஸக்தியாலேயும் விரோதி₄யாய் என்றபடி.

I. கர்மங்களுக்கு, ஸ்வஸஜாதீயகர்மப்ரவர்த்தநஸக்தி என்றும், ஸ்வவிஜாதீயகர்மப்ரதிபுந்த₄கஸக்தி என்றும், ஸ்வபலாத₄நஸக்தி என்றும் ஸக்தித்ரயம் உண்டிதே.

II. அன்றிக்கே லோகாபவாத₃ாதி₃ஸம்பாத₃நத்தாலே விசிஷ்டவேஷவிரோதி₄ என்றுமாம்.

(நிஷ்க்ருஷ்டவேஷவிரோதி₄யாய்) என்றது ப₄க₃வத₃திஸயாத₄யகத்வரூபஸேஷத்வவிரோதி₄-யாய் என்றபடி.

(132)

132 (விசிஷ்டவேஷம்) என்றது தேஹவிசிஷ்டவேஷம் என்றபடி.

(132)

பரிசுரணிப்பித்து ஆத்மஸ்பர்ஸியாகாமல் தோல்புரையான தேஹத்தளவிலே போய்விடும். நிஷ்க்ருஷ்ட-வேஷவிரோதி₄யான இந்த ஸ்வயத்நப்ரவ்ருத்தயஹங்காரம் ஸேஷத்வவேஷமான ஸ்வரூபஸ்பர்ஸியாய்க் கொண்டு தந்நாஸகமாய் ப்ராப்யாநுப₄வமளவாகத் துடரும் மர்மஸ்பர்ஸி. (132)

அதிலுங்காட்டில் க்ருரமென்கிறார், [அது] என்றுதுடங்கி. பரஹிம்ஸாரூபமான அந்த அபி₄சார-கர்மம், தேஹாத்மாபி₄மாநிசெயலாய் விசரிஷ்டவேஷவிரோதி₄யாய், அத்தால் வரும் ப₂லமும் சில து₃:க₂ாநுப₄வமாத்ரமாய்க்கொண்டு மேலெழப்போகையாலே [தோல்புரையேபோம்] என்கிறது; அஹங்காரகூர்ப்ப₄மான இந்த உபாஸநம், ஆத்மஜ்ஞாநம் பிறந்தவன்செயலாய் நிஷ்க்ருஷ்டவேஷவிரோதி₄யாய் ப₄க₃வதே₃கபாரதந்த்ரயரூபஸ்வரூபநாஸகமாகையாலே [மர்ம-

என்னுமபி₄ப்ராயத்தாலே அருளிச்செய்கிறார் (பரஹிம்ஸா) இத்யாதி₃. ஸத்ருவத₄ரூபமான என்றபடி. ‘(1) ஸ்யேநயாகே₃ வா (2) தத்ப₂லம் வா (ஹிம்ஸா)’ என்று சோத₃நாலக்ஷணஸூத்ரத்திலே தாந்த்ரிகர் வ்யவஹரிக்கையாலே, “ஹிம்ஸாகர்மாபி₄சாரஸஸ்யாத்” என்கிறவிடத்திலே (1) ஹிம்ஸைவ கர்ம (2) ஹிம்ஸாயா: கர்ம என்று விக்₃ரஹத்₃வயமும் விவக்ஷிதம். அதில் (1) ப்ரத₂மபக்ஷாநுரோதே₄ந (பரஹிம்ஸாரூபமான அபி₄சாரகர்மம்) என்று நிர்தே₃ஸித்தது என்று கண்டுகொள்வது. மரணோத்தே₃ஸேந அநுஷ்ட₃யமாந: மரணாநுகூல: வ்யாபார: (ஹிம்ஸா); ஸ்யேநஸ்ச தத₂ா என்கிற தாந்த்ரிகக்₃ரந்த₂ம் இங்கே அநுஸந்தே₄யம். மரணோத்தே₃ஸேந க்ருத: அத்₃ருஷ்டத்₃வாரக: தத்₃ருகூல: வ்யாபார: (ஹிம்ஸா); ஸ்யேநஸ்ச அத்₃ருஷ்டத்₃வாரா மரணஸாத₄நம்; அதோ ந ஹிம்ஸா என்கிற பக்ஷத்திலே (பரஹிம்ஸாரூபமான) என்கிற (பரஹிம்ஸா)ஸப்தும் (1) தத்காரணத்தில் லாக்ஷணிகமாதல், (2) பரஹிம்ஸாம் ரூபயதி = நிஷ்பாத₃யதி என்று யௌகிகமாதல் ஆகக்கூடவது. “அஜ்ஞாநம் தஸ்ய ஸரணம்” என்கிறபடியே, அஜ்ஞாநுக்கு அல்பத₃ண்டும் என்னுமபி₄ப்ராயத்தாலே அருளிச்செய்கிறார் (தேஹாத்மா) இத்யாதி₃. “விஷாதீ₃ தீ₄ர்க்க₄ஸூத்ரீ ச கர்த்தா தாமஸ உச்யதே” என்று தம:ப்ரகர்புருஷகர்த்ருத்வஸாமர்த்த்யத்தாலே, தம:ப்ராசர்யகார்யவிபரீதஜ்ஞாநவத்தக்த்ருத்வம் ஸித்த₃த₃ம் என்று கருத்து. (விசரிஷ்டவேஷவிரோதி₄யாய்) என்றது தேஹவைஸிஷ்ட்யாவச்சி₂ந்ந-ப்ரதிஸம்ப₃ந்தி₄தாக-அநிஷ்டஜநகமாய் என்றபடி. அந்த அநிஷ்டத்தை விசேஷிப்பிக்கிறார் (அத்தால் வரும்) இத்யாதி₃நா. (அத்தால்) = ஸ்யேநயாகுத்தால். “யஸ்து இஹ வா ஏதத் அஹம் இதி, மமேத₃ம் இதி, பூதத்₃ரோஹேண கேவலம் குடும்ப₃மேவ அநுதி₃நம் புஷ்ணதி, ஸ: தாந் இஹ விஹாய ஸ்வயம் தத₃ஸுபே₄ந ரௌரவே நிபததி” என்கிறவித்தைக்கொண்டு அருளிச்செய்கிறார் (சில து₃:க₂ாநுப₄வ) இத்யாதி₃.

(மாத்ர)ஸப்தும் வக்ஷயமாணஸ்வரூபநாஸ்வயவச்சே₂த₃கம். [தோல்புரையே போம்] என்கிற இத்தால் கெ₃ளணீஸப்த₄ஸாத்₃ருஸ்யம் (மேலெழப்போகையாலே) இதி. “அதி₄காரபே₃த₄யுக்தேஷு” இத்யாத்யுக்தப்ரகாரேண (1)ப்ரத₄நகர்த்ருத்வ (2)பே₄க்த்ருத்வ-அநுஸந்த₄நரூபஸூக்ஷ்மாஹங்காரா-தி₄காரகத்வத்தை உட்கொண்டு அருளிச்செய்கிறார் (அஹங்காரகூர்ப்ப₄மான) இத்யாதி₃. “விதுஷோ-5திக்கரமே த₃ண்ட₃பூ₃யஸ்த்வம்” என்கிற இத்தை உட்கொண்டு அருளிச்செய்கிறார் (ஆத்மஜ்ஞாநம்) இத்யாதி₃. ‘ப்ரஜாபதிவாக்யோதி₃த-அபஹதபாப்மத்வாதி₃விசரிஷ்டஸ்வஸ்வரூபாநுஸந்த₄நம் பரவித்₃யாங்க₃ம்’ என்னுமத்தை உட்கொண்டு (ஆத்மஜ்ஞாநம் பிறந்தவன்செயலாய்) இதி. (நிஷ்க்ருஷ்ட-வேஷவிரோதி₄யாய்) என்றது தேஹவைஸிஷ்ட்யாநவச்சி₂ந்ந-ஆத்மப்ரதிஸம்ப₃ந்தி₄காநிஷ்டஜநகமாய் என்றபடி. அந்த அநிஷ்டத்தை விசேஷிப்பிக்கிறார் (ப₄க₃வதே₃க) இத்யாதி₃நா. ஸ்வாபேக்ஷிதப்ரத₃-அத்யந்தாபி₄மதாந்யஸ்வீயோபாயப்ரவ்ருத்திகஜாதீயத்வபர்யவஸித-அத்₃ருஷ்டத்₃வாரகஸாத₄ந-

133. இதுதான் கர்மஸாத்தியமாகையாலே துஷ்கரமுமாயிருக்கும்.

133. அவ்வளவேயன்று, ஸ்வரூபவிரோதியான இதுதான் காயக்லேஸாகரகர்மஸாத்தியமாகையாலே, எலியெலும்புண இவ்ஞல் செய்து தலைக்கட்டவொண்ணாதபடி துஷ்கரமுமாய், முகங்கொள்ள அரிதியிருக்கும்.

ஸ்பர்ஸி] என்கிறது.

(132)

133. இவ்வளவேயன்று, இதுதான் துஷ்கரமுமென்கிறார், [இதுதான்] இத்யாதி₃யாலே. இப்படி ஸ்வரூபவிரோதி₄யாயிருக்கிற இவ்வுபாஸநந்தான் “யஜ்ஞேந த₃நேந தபஸா₅நாஸகேந ப்₃ராஹ்மண விவிதி₃ஷந்தி”, “அவித்₃யயா ம்ருத்யும் தீர்த்வா வித்₃யயாம்ருதமஸ்நுதே”,

ப்ரவ்ருத்தயநர்ஹத்வரூப-அத்யந்தபாரதந்த்ரயரூபஸ்வரூபாநுப்ரவிஷ்டப₄க₃வத₃யந்தாபி₄மதி-விரஹரூபஸ்வரூபநாஸஹேதுவாகையாலே மஹாது₃:க₂ஜநகம் என்றபடி.

இத்தால் இது ஸ்யேநயாக₃ாதி₃யிலுங்காட்டில் அத்யந்த-அநர்த்த₂ஹேதுவாகையாலே ‘அம்முக₂த்தால் அநர்த்த₂ப்ரஸங்க₃மில்லே’ என்னும் ஸங்கை பரிஹ்ருதை என்று கண்டுகொள்வது. (132)

133. [துஷ்கரமுமாய்] என்கிற மூலஸ்த₂ ‘ச’ஸப்₃த₃ார்த்த₂ம் பூர்வோக்தஸ்வரூபவிரோத₄ாதி₃-ஸமுச்சயம் என்னுமபி₄ப்ராயத்தாலே உத்தரக்₃ரந்த₂ாவதாரிகை (இவ்வளவேயன்று) இத்யாதி₃. (இவ்வளவே) என்றது (1)ஸ்வரூபவிருத்த₄த்வ (2)அபாயத்வ (3)ப₄யஜநகத்வ (4)ஸோகஜநகத்வ (5)அஹங்காரமிஃரதாஹேதுகநிஷித்₄த்வ (6)அவத்₃யகரத்வ (7)ப₂லவிஸத்₃ருஸத்வமாத்ரம் என்றபடி. ‘ஸமுச்சயே ‘ச’ஸப்₃த₃ஸமபி₄வ்யாஹ்ருதஸ்ய கிஞ்சித் அப்ராத₄ாந்யம் ப்ரதீயதே’ என்கிற ஸாப்₃தி₃கமர்யாதே₃யாலே [அஜ்ஞாநாஸக்திகளன்று] என்று கண்டே₂க்தமான அப்ரத₄ாநத்வம் இங்கே ‘உம்’மையாலே ஸ்மாரிதம். இத்தால் இந்த அப்ராத₄ாந்யமே இதுக்கு சரமநிர்தே₃ஸஹேது என்று வ்யஞ்ஜிதம் என்று கண்டுகொள்வது.

மூலத்திலே [இதுதான்] என்கிற ‘இதம்’ஸப்₃த₃ம் (வா.132) [மர்மஸ்பர்ஸி] என்கிற வ்யவஹித-பூர்வவாக்யோக்தஸ்வரூபவிரோதி₄த்வவிசிஷ்ட-உபாஸநபராமர்ஸியாகையாலே ‘இவற்றுக்கு ஸமுச்சித்யதே₃ாஷத்வமல்லது வ்யவஸ்தி₂தவிகல்பேந தே₃ாஷத்வமில்லே என்று வ்யஞ்ஜிதம்’ என்னுமபி₄ப்ராயத்தாலே அருளிச்செய்கிறார் (இப்படி ஸ்வரூபவிரோதி₄யாயிருக்கிற) இத்யாதி₃. [கர்ம]ஸப்₃த₃ார்த்த₂த்தை அருளிச்செய்கிறார் (யஜ்ஞேந) இத்யாதி₃நா. (யஜ்ஞ:) = ஜ்யோதிஷ்டோ-மாதி₃:, (த₃ாநம்) = ஸத்பாத்ரேஷ் வித்தவ்யயம், (தப:) = காயஸோஷணஹேதுநியம:, ஆஸ: = அஸநம், ஸ ஏவ ஆஸக:, தஸ்ய அப₄ாவ: (அநாஸகம்) = அநஸநம் என்றபடி. இங்கே (யஜ்ஞேந) இத்யாதி₃-த்ருதீயார்த்த₂கரணத்வத்துக்கு த₄ாத்வர்த்த₂வேத₃நத்திலேயோ ஸநர்த்த₂(ச-அ-அ)-இச்சை₂யிலேயோ அந்வயம்? என்னும் ஸம்ஸயத்துக்கு ‘அஸிநா ஜிக₄ாம்ஸதி’, ‘அஸ்வேந ஜிக₄மிஷதி’ என்கிறவிடத்திற்போலே “ப்ராத₄ாந்யாத் ப்ரக்ருத்யர்த்த₂வேத₃நத்திலே அந்வயம்” என்கிற ந்யாயாநுக்₃ருஹித-அர்த்த₂நிர்ணயமே நிவர்த்தகமாகையாலே தாத்த்₃ருஸ-அர்த்த₂க்₃ராஹகதயா ‘ஸந்’ப்ரத்யயரஹித-ப்ரமாணத்தை உபாத₃ாநம் பண்ணுகிறார் (அவித்₃யயா) இத்யாதி₃.

இங்கே, “அவித்₃யா = வித்₃யேதரத்₃விஹிதம் கர்ம” என்கிறபடியே, (அவித்₃யயா) = அநபி₄ஸம்ஹித-ப₂லகர்மண, (ம்ருத்யும்) = ஜ்ஞாநோத்பத்திவிரோதி₄ப்ராசீநம் கர்ம, (தீர்த்வா) = வ்யபோஹ்ய என்றபடி. உபாத்தஸ்ருதிவிஷயஸூத்ரத்தை உபாத₃ாநம் பண்ணுகிறார் (ஸர்வாபேக்ஷா) இத்யாதி₃.

ஆக துஷ்கரமுமாய், மர்மஸ்பர்ஸியுமாய், நிஷித்த₃த₄முமாய், கூஷத்₃ரமுமாய், அஹங்காரமிஸ்ரமுமாய் ஸோகப₄யஹநகமுமாய், அபாயமுமாய், ஸ்வரூபவிரோதி₄யுமான ப்ராபகாந்தரங்களை, ஸ்வரூபத்துக்கு அப்ராப்தமென்றே விடவேண்டுமென்று கீழோடே ஸம்பந்தம். (133)

“ஸர்வாபேக்ஷா ச, யஜ்ஞாதி₃ஸ்ருதேரஸ்வவத்”, “கஷாயப₄க்தி: கர்மாணி ஜ்ஞாநம் து பரமா க₃தி: | கஷாயே கர்மபி₄: பக்வே ததோ ஜ்ஞாநம் ப்ரவர்த்ததே”, “ஜந்மாந்தரஸஹஸ்ரேஷு தபோஜ்ஞாநஸமாதி₄பி₄: | நாராணம் க்ஷீணபாபாநாம் க்ருஷ்ணே ப₄க்தி: ப்ரஜாயதே”

இங்கே 'வித்யா' இதி விசேஷ்யம் அத்யாஹார்யம். ப்ரஹ்மவித்யா யஜ்ஞாதி₃நித்யநைமித்திக-ஸர்வகர்மஸாபேக்ஷா ப₄வதி, குத: ? (யஜ்ஞாதி₃ஸ்ருதே:) = (யஜ்ஞேந த்நாநேந) இத்யாதி₃ஸ்ருதே: . யத₂ா, அஸ்வ: பரிகரப₃ந்த₄ாதி₃ஸாபேக்ஷ: , தத்யுக்த ஏவ க₃மநாய ப்ரப₄வதி, தத்வத் என்றபடி. உபாத்தஸ்ருதிஸூத்ரோக்தகரணத்வோபயோகி₃கிஞ்சித்காரப்ரத₃ர்ஸகப்ரமாமோபாநாம (கஷாய-ப₄க்தி:) இத்யாதி₃. (கஷாய)ஸப்₃த₃: ராக₃ாதி₃வாசக: , ரஜோகு₃ணோபலக்ஷக: , (கர்மாணி) = (கஷாய)ஸப்₃தி₃தரஹஸ்தமோநிப₃ர்ஹணநிமித்தாநி, (ஜ்ஞாநம் ... பரமா க₃தி:) = பரமக₃த்யுபாய: . உப₄யத்ர காரணே கார்யோபசார: .

உபாத்தவசந்தத்திலே கஷாயபாககர்மங்களுக்கு கார்யகாரணப₄ாவம் ஸ்புடமல்லாமையாலே, தத்ஸ்புடத்வார்த்தம் ப்ரமாணந்தரோபாநாம (கஷாயே) இத்யாதி₃. (கர்மபி₄: கஷாயே பக்வே தத: ஜ்நாநம் ப்ரவர்த்ததே) = ப்ரஸரதி என்றபடி. கர்மங்களுக்கு ரஹஸ்தமோநிப₃ர்ஹணநிமித்தத்வம், தத்₃தே₄துபூதபாபக்ஷயத்₃வாரகம் என்னுமபி₄ப்ராயத்தாலே ப்ரமாணந்தரோபாநாம (ஜ்நாநத்ர) இத்யாதி₃. (தபஸ்)ஸப்₃த₃ம், காயஸோஷணாதி₃நியமோபலக்ஷித-கர்மயோக₃பரம்; (ஜ்ஞாநம்) ஆத்மாவலோகநம்; “யமாத்த்யங்க₃ஸமுத்₃பூதா ஸமாதி₄ஸ்ஸம்ஸ்தி₂தி: பரே | ப்ரஹ்மணி ஸ்ரீநிவாஸாக்₂யே வ்யுத்த₂ாநபரிவ்ரஜிதா” என்கிறபடியே (ஸமாதி₄:) விஸ்த₃த்த₃யாநவிசேஷ: ; (ப₄க்தி:) ப்ரீதிருபாபந்நஸ்ஸமாதி₄: ; த்₃ஸாபே₄த₃த்தாலே கார்யகாரணப₄ாவவ்யபதே₃ஸம். ‘கஷ்டம் கர்ம’ என்கிற லோகப்ரஸித்தி₄யை உட்கொண்டு தெளஷ்கர்யமூலப்ரத₃ர்ஸநம் (காயக்லேஸ) இத்யாதி₃. யஜ்ஞாதி₃கள் ஸாத்யரூபங்களாகையாலே, இதிகர்த்தவ்யதயா அங்கங்கள் என்னுமபி₄ப்ராயத்தாலே

133. (தபஸாநாஸகேந) என்கிறவிடத்தில் தபஸா, அநாஸகேந என்று பத₃ச்சே₂த₃ம். (அநாஸகேந) என்றது அநஸநேந என்றபடி. (அவித்யயா) = கர்மண, (ம்ருத்யம்) = உபாஸநவிரோதி₄பாபஸமூஹம். “ஸர்வாபேக்ஷா ச யஜ்ஞாதி₃ஸ்ருதேரஸ்வவத்” இத்யேதத் உத்தரமீமாம்ஸாயாம் த்ருதீயாத்யாயசதுர்த்தபாதே₃. அஸ்யார்த்த₂: வேத₃ாந்தஸாரே ப₄ாஷ்ய-காரை: அபி₄ஹித: . “ஸர்வாபேக்ஷா ச யஜ்ஞாதி₃ஸ்ருதேரஸ்வவத் = கர்மவத்ஸு க்ருஹஸ்தே₃ஷு அக₃நிஹோத்ராதி₃ஸர்வகர்மாபேக்ஷாவித்யா; ப்ரஹ்மண விவிதி₃ஷந்தி, யஜ்ஞேந த்நாநேந இத்யாதி₃ஸ்ருதே: ; யத₂ா அஸ்வ: க₃மநஸாத₄நபூதோ₃பி ஸ்வபரிகரப₃ந்த₄ாபேக்ஷ: க₃மநே. ‘ஊர்த்த₃வரேதஸ்ஸுசஸ்வாஸ்ரமகர்மாபேக்ஷா’ இதி. புராதநமான அரும்பத₃த்தில் இதுக்கர்த்த₂ம் ‘வித்யையாகிற உபாஸநமானது (ஸர்வாபேக்ஷாச) = ஸர்வகர்மங்களையும் அங்க₃மாக அபேக்ஷித்திருக்கும். குத: ? (யஜ்ஞாதி₃ஸ்ருதே:) = யஜ்ஞாதி₃கர்மங்களை அங்கங்களாக ஸ்ருதி சொல்லுகையாலே; (அஸ்வவத்) = ஜோடுமுதலான உபகரணங்களில்லாத குதிரையுத்₃த₄ஸாத₄நமாகாதாப்போலே என்றபடி. (கஷாயம்) = பாபம். உபாயாந்தரதே₃ாஷப்ரகரணத்தைத் தலைக்கட்டுகிறார் (ஆக) இத்யாதி₃யால். இந்த ப்ரகரணத்தில் முன்பெல்லாம் உபாயாந்தரதே₃ாஷங்களைச் சொல்லிக்கொண்டுபோந்து, பின்பு அதுதானும் து₃ஸ்ஸகம் என்கையாலே “காகமாம்ஸஸுநோச்சி₂ஷ்டம் ஸ்வல்பம் தத₃பி து₃ர்வப₄ம்” என்கிற லோகந்யாயம் (133) தோற்றுசிறது.

இத்யாதி₃களிற்சொல்லுகிறபடியே காயக்லேஸகரமான கர்மாநுஷ்ட₂நத்தாலே ஸாதி₄க்கப்படும-
தாகையாலே, அஸக்தனான இவனால் செய்து தலைக்கட்டவுமரிதாயிருக்குமென்கை. ஆக,
[ப்ராபகாந்தரபரித்யாக₃த்துக்கும்] என்றுதுடங்கி இவ்வளவாக, உபாயாந்தரதே₃ஷம்
விஸ்தரேண ப்ரதிபாதி₃க்கப்பட்டது. (133)

(கர்மாநுஷ்ட₂நத்தாலே) என்றது. கர்மாநுஷ்ட₂நம், ப₄க₃வத்ப்ரஸாத₃-பாபக்ஷய-ரஜஸ்தமோ-
நிப₃ர்ஹணப்ரணாடி₃யாலே உபாஸநஸாத₄நம் என்னுமபி₄ப்ராயத்தாலே மூலஸ்த₂[ஸாத₄ய]
ஸப்த₃ார்த்த₂ம் (ஸாதி₄க்கப்படுமதாகையாலே) இதி. துஷ்கரத்வம் கர்த்ருஸாகாங்கக்ஷமாகையாலே
ஸக்தனுக்கு தத்ர கர்த்ருத்வம் வ்யாஹதமாகையாலே, ஸாமர்த்த்யாத் அஸக்தனுக்கே கர்த்ருத்வம்
ஸித்தி₄க்கும் என்னுமபி₄ப்ராயத்தாலே (அஸக்தனான இவனால்) என்றது. “ஈஷத்₃து₃ஸ்ஸுஷ-
க்ருச்ச₂ராக்ருச்ச₂ரார்த்தே₂ஷ₂ க₂ல்” (அஷ. 3-3-1 2 6) என்று 'துஷ்கர'ஸப்த₃ம் க்ருச்ச₂ரேண
கர்த்தவ்யத்திலே வ்யுத்பாதி₃தமாகையாலே அததைத்திருவுள்ளம்பற்றி அருளிச்செய்கிறார் (செய்து
தலைக்கட்டவும் அரிதாய்) இத்யாதி₃நா. மூலஸ்த₂ஸமுச்சயார்த்த₂ம் (தலைக்கட்டவும்) என்கிற 'உம்'மை.
உத்தரக்₃ரந்த₂ஸங்குதிகத₂நார்த்த₂ம் வருத்தாநுவாத₃ம் (ஆக ப்ராபகாந்தர) இத்யாதி₃. (133)

உபாயாந்தரதே₃ஷப்ரகரணம் ஸம்பூர்ணம்.

{ பக்கம் 91, அண்ணாவப்பங்கார் அரும்பதுவுரையில் 26ம் வரியில் காணும் 'விஸிஷ்டவாசகாநாம்
பத₃ாநாம்' இத்யாதி₃ந்யாயம் :- விஸிஷ்டவாசகாநாம் பத₃ாநாம் விஸேஷ்யவாசகபத₃ஸமபி₄வ்யா-
ஹாரே விஸேஷணமாத்ரபரத்வம்; விஸேஷணவாசகபத₃ஸமபி₄வ்யாஹாரே து “ஸ கீசகை: மாருத-
பூர்ணரந்த₃ரை:” இத்யாத₃ாவிவ விஸேஷ்யமாத்ரபரத்வம்.

134. ஆகில், ஜ்ஞாநவிஸேஷமாய்க்கொண்டு தத்வ்யதிரிக்தோபாயமான ப்ரபத்திக்கும் உக்ததூஷணம் வருமென்று ஸங்கிக்கவேண்டா என்கிறார்மேல் [ப்ரபத்திக்கு] இத்யாதி₃யால்.

134. ப்ரபத்த்யுபாயத்துக்கு இக்குற்றங்களொன்றுமில்லை.

ப₄கூவச்சரணரவிந்த₃ஸரணவரணரூபமான ப்ரபத்த்யுபாயத்துக்கு, அபாயத்வாதி₃தூஷகரத்வாந்தமாக உபாயாந்தரங்களுக்குச்சொன்ன ஸ்வரூபவிரோதி₄களான இக்குற்றங்களொன்றுமில்லை; வரணம் ஸ்வகூதமாய் நின்று ஸ்வரூபயாத₂தம்யமான பாரதந்தர்யவிரோதி₄யாம் குற்றமே உள்ளது. (134)

134. இப்படி ப்ராபகாந்தரத்துக்கு அநேகம் குற்றங்களை ப்ரதிபாதி₃த்தீர், ப்ரபத்த்யுபாயத்துக்கு ஒரு குற்றமுந்தானில்லையோ என்ன அருளிச்செய்கிறார், [ப்ரபத்த்யுபாயத்துக்கு] என்று துடங்கி. [இக்குற்றங்கள்] என்று ஸ்வரூபவிரோத₄ம் முதலாக தூஷகரத்வபர்யந்தமாகச் சொன்னவை எல்லாவற்றையும் பராமர்ஸிக்கிறது. [ஒன்றுமில்லை] என்றது - ஒரு தோஷமும் இதிற்பக்கலில்லை என்றபடி. [இக்குற்றங்களொன்றுமில்லை] என்கையாலே - மற்றொரு குற்றமுண்டென்னுமிடம் தோற்றுகிறது. அதாவது - வஸ்துத: உபாயத்வம் தனக்கின்றிக்கே இருக்கச்செய்தே, ஆபாதப்ரதீதியிலே உபாயப்ரதிபத்த்யர்ஹமாம்படியிருக்கை. (134)

134. ஸங்குதி (இப்படி ப்ராபகாந்தரத்துக்கு) இத்யாதி₃. ப₄கூவத்விஷயகத்வ-ஜ்ஞாநரூபத்வ-ஸாம்யாத் ப்ரபத்திக்கும் தாதுருஸதோஷம் ப்ரஸங்கிக்கும் என்று பூர்வத்₃ருஷ்டாந்தேந உத்த₂நாத் ஸங்குதி என்று மூலஸ்த₂[ப்ரபத்தி]ஸப்த₃ஸூசிதம் என்னுமபி₄ப்ராயத்தாலே அருளிச்செய்கிறார் [ப்ரபத்த்யுபாயத்துக்கு] இத்யாதி₃. [இக்குற்றங்கள்] என்கிற 'ஏதத்'ஸப்த₃ம் பூர்வப்ரக்ருதபராமர்ஸி என்னுமபி₄ப்ராயத்தாலே அருளிச்செய்கிறார் (ஸ்வரூபவிரோத₄ம் முதலாக) இத்யாதி₃. இக்குற்றங்கள் ஒன்றும் ப்ரபத்த்யுபாயத்துக்கு இல்லை என்று அந்வயித்த அர்த்த₂ம் (ஒரு தோஷமும் இதிற்பக்கல் இல்லை) இத்யாதி₃. ப்ரபத்த்யுபாயத்துக்கு ஒரு குற்றமுமில்லை என்னுதே [இக்குற்றங்கள்] என்கிற 'ஏதத்'ஸப்த₃த்தாலே 'விஸேஷநிஷேத₄: ஸேஷாப்யநுஜ்ஞாநப₂லக:' என்கிற ந்யாயத்தாலே தோஷாந்தரஸத்₃பாவம் அபி₄ப்ரேதம் என்னுமபி₄ப்ராயத்தாலே அருளிச்செய்கிறார் (இக்குற்றங்கள் ஒன்றும் இல்லை என்கையாலே) இத்யாதி₃. 'ஏக'ஸப்த₃-ஏவகாராதி₃களாலே, உபாயவரணரூபையான ப்ரபத்திக்கு உபாயத்வாபாவம் ஸித்த₄மாகையாலே ப்ரபத்தியில் உபாயதாவாதும் நியதாந்வய்வயதிரேகித்வபரம் என்று ஸித்த₄மிறே. இங்கே ப்ரபத்திக்கு இக்குற்றங்கள் என்னுதே [ப்ரபத்த்யுபாயத்துக்கு] என்று [உபாய]பத்யுப்ரயோக₃த்தாலே, நியதாந்வய்வயதிரேகித்வம் அநுவதிக்கப்படுகிறது. நியதாந்வய்வயதிரேகித்வம்தான் உபாயத்வப்₄ரமவிஷயதாபாத₃கமிறே. இப்படி உபாயத்வப்₄ரமவிஷயதாபாத₃கமான நியதாந்வய்வயதிரேகித்வத்தியுனுடைய அநுவாதத்துக்கு ப்ரயோஜநம், [இக்குற்றங்கள்] என்று 'ஏதத்'ஸப்த₃வ்யஞ்ஜிததோஷம், உபாயத்வப்₄ரமவிஷயதாயோக்யத்வரூபமான நியதாந்வய்வயதிரேகித்வரூபம் என்று ஸூசநமேயாகவேண்டுமல்லது நிரர்த்த₂காநுவாத₃ம் கூடாது என்னுமபி₄ப்ராயத்தாலே அருளிச்செய்கிறார் (அதாவது வஸ்துத: உபாயத்வம்) இத்யாதி₃. அதாவது:- தன்பக்கல் உபாயத்வாபாவம் வஸ்துபூதமாயிருக்கச்செய்தே, நிரூபணபாவதூஸையிலே தன்பக்கல் உபாயத்வப்₄ரமவிஷயதாப்ரயோஜகப்ராயிகாந்வய்வயதிரேகித்வ-வத்தாய் இருக்கை இதுக்கு தோஷம் என்றபடி. (134)

134. (ப்ரபத்த்யுபாயத்துக்கு) என்றது உபாயவிஷயகமான ப்ரபத்திக்கு என்றபடி. (ஸ்வரூபவிரோத₄ம் முதலாக தூஷகரத்வபர்யந்தமாகச் சொன்னவை எல்லாவற்றையும்) என்றது (1) ப்ராபகாந்தரபரித்யாகத்துக்கு ப்ரத₄நஹேதுவாகச்சொல்லப்பட்ட அத்யந்தபாரதந்தர்யமாகிற ஸ்வரூபத்துக்குச் சேராதிருக்கையாகிற தோஷமும்,

(2)[ப்ராபகாந்தரம் அஜ்ஞர்க்கு உபாயம்] (வா.116) என்கிற வாக்யத்தில் சொன்ன ஸ்வயத்ந-
ஸ்வபே₄ாக்ய₃ந்₄ாஸஹமான ஸ்வரூபத்தை உள்ளபடி த்₃ர்ஸிக்கைக்கீடான ஜ்ஞாநம் இல்லாதார்க்கு
ஸ்வாபி₄மதஸ்வார்த்த₂ாநுப₄வகைங்கர்யரூபமோக்ஷத்துக்கு ஸாத₄நமாயிருக்கையாகிற
தே₃ாஷமும்,

(3)[ஜ்ஞாநிகளுக்கு அபாயம்] 1 (வா.116) என்கிற வாக்யத்தில் சொன்ன அர்த்த₂ஸ்வரூப-
யாத₂ாத்மயஜ்ஞாநமுடையார்க்கு, (i) ஸ்வப்ரவ்ருத்த்யாத்மகத்வமாகிற ஸ்வஸ்வரூபத்தாலும் (ii)
ஸ்வார்த்த₂ாநுப₄வாதி₃களாகிற ஸ்வப₂லத்தாலும், (iii) தபோஜ்ஞாநஸமாதி₄களாகிற ஸ்வ-
ஹேதுக்களாலும், (iv) இது எல்லாவற்றுக்கும் மூலபூதமான அஹங்காரமகாரப்ரஸங்குத்தாலும்,
(v) மற்றும் பலபடிகளாலும் அபாயமாயிருக்கையாகிற தே₃ாஷமும் (4)[அபாயமாய்த்தது]
(வா.118) என்கிற வாக்யத்தில் சொன்ன அத்யந்தபாரதந்த்ரயரூபஸ்வரூபநாஸகத்வமாகிற
தே₃ாஷமும்,

(5) [நெறிகாட்டி] (வா.119) என்கிற வாக்யத்தில் சொன்ன ஸ்வப்ரஸங்குமாத்ரத்தாலே
திரும்பவும் ஒருக்கால் மீளாதபடி ப₄க்யவத்₃விஷயத்துக்கு அசலாக்கவற்றுகையாகிற தே₃ாஷமும்,

(6) ["வர்த்ததே மே மஹத்₃ப₄யம்"] (வா.120) என்கிற வாக்யத்தில் சொன்ன எத்தனையேனும்
அளவுடையாரையும் ஸ்வபே₄ாக்யயாத₃ர்ஸநமாத்ரத்தாலே பிணம்எழுந்து கடிக்கிறதோ என்னும்
அதிஸங்கையாலே நடுங்கப்பண்ணவற்றுகையாகிற தே₃ாஷமும்,

(7) ["மாஸு:"] (வா.120) என்கிற வாக்யத்தில் சொன்ன எத்தனையேனும் அளவுடையாரையும்
ஸ்வப்ரஸங்குமாத்ரத்தால் நடுங்கப்பண்ணவற்றுகையாகிற தே₃ாஷமும்,

(8) [இப்படி கொள்ளாதபோது] (வா.121) இத்யாதிவாக்யத்திற்சொன்ன ஸ்வரூபயாத₂ாத்மய-
ஜ்ஞாநமுடையார், அவஸாத்தாக ஒருக்கால் உபாயாந்தரங்களிலே ப்ரவ்ருத்தித்தால் அதுக்கும்கூட
ப்ராயஸ்சித்தம் பண்ணி அந்த தே₃ாஷத்தைக்கழித்துக்கொள்ள வேண்டும்படியாகிற தே₃ாஷமும்,

(9) [திருக்குருகைப்பிரான் பிள்ளான்] (வா.122) இத்யாதி₃யிற்சொன்ன ஸ்வஸ்வரூப-
விரோதி₄ஸ்வயத்நமூலபூதமாகையாலே, அத்யந்தநிஷித்₃த₄மாய், அஹங்காரகூர்ப்ப₄மாய்,
இருக்கையாகிற தே₃ாஷமும்,

(10) [ரத்னத்துக்கு] (வா.123) இத்யாதி₃வாக்யத்தில் சபலஜநவஸீகரணத்₃வாரா ரத்னலாப₄-
ஹேதுவான வராடிகையை முதலிலே ஸாத₄நாந்தரங்களுக்கு த்₃ருஷ்டாந்தமாகச்சொல்லி
அஹங்காரகூர்ப்ப₄மாகையாலே, அநந்யப₄க்திசபலனான எம்பெருமான் மேல்விழுகைக்கு
அவிஷயமான உபாயாந்தரம் அதுக்கு த்₃ார்ஷ்டாந்திகமாக பாத்ம் {குறிப்பு:- இங்கே த்₃ார்ஷ்ட-
டாந்திகமாகவாத்ம் - அதாவது, ஆத்தம் = எடுப்பு என்றிருக்கக்கூடும்; திருவாய்மொழி 5ம்
பத்து அடைய.அரும்பதத்தில் பாத்ம் எனும் பொருள் காண்க} போராது என்னும் அஸ்வா-
ரஸ்யத்தாலே காணவருமவர்களுக்கு ஸ்வரூபமாய், ராஜாவுக்கு உபேக்ஷணீயமான எலுமிச்சம்
பழத்தை த்₃ருஷ்டாந்தமாகச் சொல்லுகையாலே சொன்ன ப₂லவைஸாத்₃ருய்ரூபமான
தே₃ாஷமும்,

(11)[தான்துரித்₃ரன்] (வா.124) இத்யாதி₃வாக்யத்திற்சொன்ன உபாஸகருடைய ஹேய-
ப₂லத்துக்கு வ்யாஜமாகையும் கூட யோக்யமாகாமலிருக்கையாகிற தே₃ாஷமும்,

(12) [அவன்] (வா.125) இத்யாதி₃வாக்யத்திற்சொன்ன உபாயாந்தரங்களைச் செய்யுமளவில்
யத₂ாவஸ்தி₂தவஸ்துயாத₂ாத்மயஜ்ஞாநத்தோடே செய்யும்போது, உபாயமாக மாட்டாமையாலே
அஜ்ஞாநத்தாலேயே செய்து தலைக்கட்டவேண்டும்படியிருக்கையாகிற தே₃ாஷமும்,

(13) [அடைவுகெட] (வா.125) இத்யாதி₃வாக்யத்தில் சொன்ன ப₄க்யவத்ஸ்வாஸபஹார-
ப்ரகாஸகமாயிருக்கையாகிற தே₃ாஷமும்,

(14-15)[ப₄ர்த்ருபே₄ாக்யத்தை] (வா.126) இத்யாதி₃வாக்யத்தில் சொன்ன ஸேஷஸேஷயவத்₃ய-
கரத்வங்களாகிற தே₃ாஷங்களும்,

(16) [வேதாந்தங்கள்] (வா.127) இத்யாதி₃யில் சொன்ன சேதநருச்யநுகுணதயா விஹிதமு-
மாய் ஸ்வயம் கார்யகரமாயிருக்கையுமாகிற தே₃ாஷமும்,

(17) [இத்தை] (வா.129) இத்யாதி₃வாக்யத்தில் சொன்னபடி விதி₄த்ததும் அந்யார்த்த₂மாகை-

135. இதுக்கு அக்குற்றமற்றமையைத் தோற்றுவிக்கிறுமேல் [ஆத்மயாத்மம்] இத்யாதி₃யால்.

135. ஆத்மயாத்மம்யஜ்ஞாநகார்யமாகையாலே, ஸ்வரூபத்துக்கு உசிதமுமாய், “சிற்ற வேண்டா” என்கிறபடியே நிவ்ருத்திஸாத்யமாகையாலே ஸுகரமுமாயிருக்கும். ஆத்மாவின் பாரதந்த்ர்யத்தை உணருகையாகிற ஆத்மயாத்மம்யத்தின் கார்யமான ஸ்வயந்நிவ்ருத்தி-ரூபமாயிருக்கையாலே, பரதந்த்ர்யஸ்வரூபத்துக்குசிதமாய், “சிற்றவேண்டா” சிற்றுதல் - சிதறுதலாய், பரக்க ஆயாஸிக்கவேண்டாவென்று சொல்லுகிறபடியே, ஸ்வப்ரவ்ருத்திநிவ்ருத்தியாலே ஸாதி₄க்கப்படும-தாகையாலே, காயக்லேஸ்துஷ்கரமின்றியே, முகங்கொள்ளும்படி ஸுகரமுமாயிருக்கும். இத்தால் பர-தந்த்ர்யஸ்வரூபத்துக்கருசிதமாய் துஷ்கரமுமான உபாயாந்தரத்துக்குள்ள குற்றமிதுக்கில்லை யென்றதாய்த்து.

135. இக்குற்றங்களிதுக்கில்லையென்னுமத்தை ப்ரகாஸிப்பிக்கைக்காக, இதினுடைய ஸ்வரூ-போசிதத்வஸுகரத்வங்களை அருளிச்செய்கிறுர், [ஆத்மயாத்மம்] இத்யாதி₃யாலே. இப்ப்ரபத்தி [ஆத்மயாத்மம்யஜ்ஞாநகார்யமாகை]யாவது - திருமந்த்ரத்தில் மத்₄யமபத₃த்தில் சொல்லுகிற படியே, ஆத்மாவினுடைய யத்₂ாவஸ்தி₂தவேஷமான ப₄க₃வத₃த்யந்தபாரதந்த்ர்யத்தை

135. உத்தரகூர்ந்தம், உத்ததோஷாபு₄வோபபாத₃கம் என்னுமபி₄ப்ராயத்தாலே அருளிச்செய்கிறுர் (இக்குற்றங்கள்) இத்யாதி₃. (ஸ்வரூபத்துக்கு உசிதமுமாய்) இத்யாதி₃க்கு விசேஷம் ப்ரக்ருதப்ரபத்தி என்னுமபி₄ப்ராயத்தாலே அருளிச்செய்கிறுர் (இப்ப்ரபத்தி) இத்யாதி₃. (யாத்மம்யம்) என்கிற-விடத்தில், (ஆத்ம)ஸப்₃த₃ம் ஸ்வப₄ாவவாசி. யத்₂ாவஸ்தி₂த: ஆத்மா = யத்₂ாத்மா, யத்₂ாத்மைவ (யாத்மம்யம்); ஸ்வார்த்தே₂ 'ஷயஞ்'ப்ரத்யயம். இத்தைத்திருவுள்ளம்பற்றி அருளிச்செய்கிறுர் (யத்₂ாவஸ்தி₂த) இத்யாதி₃. (வேஷ:) = ஆகார: “அநாதி₃வாஸநாதீ₄நமித்₂யாஜ்ஞாநநிபுந்த₄நா I ஆத்மாத்மீயபத₃ார்த்த₂ஸ்த₂ா யா ஸ்வாதந்த்ர்யஸ்வதா மதி: II மே ந இத்யேவ ஸமீ₃நபு₃த்₄யா ஸாத்ர நிவார்யதே” என்று நமஸ்ப்₃த₃த்துக்கு ஆத்மாம்ஸோ ஸ்வாதந்த்ர்யநிவர்த்தகத்வம் சொல்லிற்று. அந்த ஸ்வாதந்த்ர்யம்தான், ததே₃கோபாயத்வபு₃த்₄யதிரிக்தஸாத₄நவிஷயப்ரவ்ருத்தி-யோக்யத்வரூபம் என்னுமிடம், “ஸ்வஸ்வாதந்த்ர்யாவபோ₄த₄ஸ்து தத்₃விரோத₄ உதீ₃ர்யதே” இத்யநுபத₃மேவ உபாயாந்தரராஹித்யரூபகார்ப்பண்யஜ்ஞாநவி₄ரோதி₄த்வஸ்ய ஸ்வஸ்வாதந்த்ர்ய-பு₃த்₄தே₄ள கத₂நாத் “அநைஸ்வர்யாத் ஸ்வப₄ாவஜாத்” இதி உபாயாந்தரவிஹதே: பாரதந்த்ர்யாதீ₄ந-யாகிற தோஷமும்,

(18) [இதுதான்] (வா.130) இத்யாதி₃யில் சொன்ன ஓர் அதி₄காரத்தில் நின்றும் ஓர் அதி₄காரத்தில் கொண்டு போகைக்காக விதி₄க்கப்பட்டதாய், உத்தமாதி₄காரிகளுக்கு நிஷித்த₄மாயிருக்கையாலே வந்த ஸ்யேநஸாம்யமாகிற தோஷமும்,

(19) [அது தோல்புரை] (வா.132) இத்யாதி₃யிற் சொன்ன அபி₄சாரத்திலும் காட்டில் அத்யந்த-க்ரூரமாய், ஸ்வரூபநாஸகமாயிருக்கையாகிற தோஷமும்,

(20)[இதுதான்] (வா.133) இத்யாதி₃யில் சொன்ன கர்மஸாத்யத்வப்ரயுக்தது₃ஷ்கரத்வமாகிற தோஷமும், ஆக இருபது தோஷங்களையும் என்றபடி.

(ஆபாதப்ரதீதியில்உபாயத்வப்ரதிபத்த்யர்ஹமாம்படியிருக்கை) என்றது, “இயம் கேவலலக்ஷமீ-ஸோபாயத்வப்ரத்யயாத்மிகா I ஸ்வஹேதுத்வதி₄யம் ருந்தே₄ கிம்புநஸ்ஸஹகாரிணம்” என்று ந்யாயஸித்த₄ாஞ்ஜநத்தில் வேத₃ாந்தாசார்யர் அருளிச்செய்தபடியே ப்ரபத்திஸ்வரூபத்தை விசே-ஷித்துப் பார்க்குமளவில் ஸ்வஸமிந் உபாயத்வபு₃த்₄தி₄க்குத்தானே நிவாரகமாயிருக்கையாலே, “ஆர்த்தேஷு ஆஸு₂ப₂லா தத₃ந்யவிஷயேப்யுச்சி₂ந்நதே₃ஹாந்தர: வஹ்ந்யாதே₃ரநபேக்ஷணத் தநு₄புருதாம் ஸத்யாதி₃வத்₃வ்யாபி₁ I ஸ்ரீரங்கே₃ஸ்வர யாவத₃ாத்மநியதத்வத்வப்பாரதந்த்ர்யோசிதா த்வையேவ த்வது₃பாயதீ₄ரவிஹிதஸ்வோபாயப₄ாவாஸ்து மே” என்று ந்யாயஸதிலகத்திலும் வேத₃ாந்தாசார்யார் அருளிச்செய்கையாலே ஸ்வரூபத்துக்கு உசிதமாய் என்றபடி. (134)

உணருகையாலே வந்ததாயிருக்கை. [ஸ்வரூபத்துக்குசிதமாகை]யாவது - அந்த பாரதந்தர்யமாகிற ஸ்வரூபத்துக்கருபமாயிருக்கை. ["சிற்றவேண்டா"] என்றது - சிற்றுதல் - சிற்றுதலாய், பரக்கவேண்டாவென்கை. அதாவது - ஒரு வ்யாபாரம்பண்ணவேண்டா என்றபடி. [நிவ்ருத்தி ஸாத்யமாகையாலே ஸுகரமுமாயிருக்கும்] என்றது - "புகுவத்ப்ரவ்ருத்திவிரோதிஸ்வப்ரவ்ருத்திநிவ்ருத்தி: ப்ரபத்தி:" என்கிறபடியே - ஸ்வப்ரவ்ருத்திநிவ்ருத்தியாலே ஸாதிக்கப்படுமதாகையாலே, எளிதாகச்செய்யலுமாயிருக்குமென்கை. இவை இரண்டையும்சொல்லவே,

த்வோக்தேஷ வ்யக்தம். இத்தால் நமஸ்யபூதத்திலே ஸம்ஹிதாநிருக்த்யதீநமாக அத்ருஷ்டத்வாரகஸாதநப்ரவ்ருத்த்யநர்ஹத்வம், ஆத்மாவுக்கு யதாவஸ்திதாகாரம் என்று ஸித்தம். அத்ருஷ்டத்வாரகஸாதநப்ரவ்ருத்த்யநர்ஹத்வமே (புகுவத்யந்தபாரதந்தர்யம்). இத்தைத் திருவுள்ளம்பற்றி அருளிச்செய்கிறார் (புகுவத) இத்யாதி.

(அத்யந்தபாரதந்தர்ய)மாவது, அத்ருஷ்டத்வாரகஸாதநப்ரவ்ருத்த்யநர்ஹத்வம். அதாவது ஸ்வாபேஷிதப்ரத்ய-அத்யந்த-அபிமதாந்யஸ்வீயோபாயப்ரவ்ருத்திகஜாதீயத்வம். ஏதத்-ஜ்ஞாநம் பிறந்தால், ஏதாத்ருபா ஸ்வரூபகடக-அத்யந்தாபிமதிவிஷயமான இந்த ப்ரபத்தி உண்டாம். ப்ரபத்தியிலே (1) அத்யந்தாபிமதத்வஜ்ஞாபநமும் (2) ஸித்தேதாபாயாதிகாரத்வஜ்ஞாபநமும் விதிக்குக்ருத்யமாகையாலே விதிவையர்த்த்யப்ரஸங்க்யமில்லை. இத்தை அருளிச்செய்கிறார் (உணருகையாலே) இத்யாதி. ஸ்வாபேஷிதப்ரத்ய-அத்யந்தாபிமதாந்யஸ்வீயோபாயப்ரவ்ருத்திகஜாதீயத்வமாகிற ஸ்வரூபத்துக்கு தாத்ருப-அத்யந்தாபிமதமாயும், அநுபாயமாயும் இருக்கிற இந்த ப்ரபத்திதான், யோக்யமாயும், ஸுஸத்ருபமாயும் இருக்கும். இத்தை அருளிச்செய்கிறார் (அந்த பாரதந்தர்யமாகிற) இத்யாதி. (அநுரூப)த்வமாவது, யோக்யத்வே ஸதி, ப்ரக்ருஷ்டஸாத்ருப்யம். மூலோபாத்த-ப்ரமாணத்துக்கு அர்த்தம் (சிற்றுதல்) இத்யாதி. (பரக்கை)யாவது, பூஹ்வ்யாபாரவ்யக்யரதை. "சிந்திப்பேயமையும்" என்கிற வாக்யஸேஷஸ்வாரஸ்யத்தாலே ஸக்ருத்ஸம்ருதிவ்யதிரிக்தமான காயிகவ்யாபாரநிவ்ருத்திபரத்வம் லபிக்கிறது என்னுமபிப்ராயத்தாலே அருளிச்செய்கிறார் (அதாவது, ஒரு வ்யாபாரமும்) இத்யாதி. தேவதோத்தேயாத்ருவ்யத்யாக்யங்கள் மிலிதங்களாய்கொண்டு 'யாக்ய'ஸ்யூதார்த்தமாகிருப்போலே,

I. (1) புகுவத்ப்ரவ்ருத்திவிரோதிஸ்வப்ரவ்ருத்திநிவ்ருத்தியும், (2) ப்ரார்த்தநா பர்யவஸாயி-ததேகோபாயத்வாத்யவஸாயமும், மிலிதங்களாய்க்கொண்டு (ப்ரபத்தி)ஸ்யூதார்த்தமாகையாலும், II. விசரிஷ்டஸ்வரூபம் விசேஷணதீநமாகையாலும் (புகுவத்ப்ரவ்ருத்திவிரோதிஸ்வப்ரவ்ருத்தி-நிவ்ருத்தி: ப்ரபத்தி:) என்கிற பூர்வாசார்யவசநம், "ஆயுர்க்ருதம்"(?) இதிவத், ப்ரயோஜ்யப்ரயோஜக-

135. (ஸ்வரூபத்துக்கு உசிதமுமாய்) என்கிறவிது பாரதந்தர்யரூபஸ்வரூபௌசித்யத்தையே சொல்லுகிறது என்று திருவுள்ளம்பற்றி அருளிச்செய்கிறார் (ஸ்வரூபத்துக்கு உசிதமாகையாவது) இத்யாதியாலே. (கீழ்ச்சொன்ன தோஷங்கள் ஒன்றும் இதுக்கில்லை என்னுமிடம் ப்ரகாஸிதமாய்த்து) என்றது, ஸ்வரூபவிருத்தாத்வதுஷ்கரத்வரூபங்களான ப்ரதமசரமதேயாஷங்கள் இரண்டாலும் வந்த ப்ரதநதேயாஷங்கள் ஆறும், புகிடத்தே மற்றவை புகக்கடவதாகையாலே, ஸ்வரூபௌசித்யஸுகரத்வங்களைச் சொன்னபோதே, ஸ்வரூபவிருத்தாத்வதுஷ்கரத்வரூப-ஸர்வதேயாஷமூலபூததேயாஷத்வமும், அதனடியாக வந்த ப்ரதநதேயாஷஷ்டகமும், அது புகிடத்தே புகக்கடவதுகளான மற்ற பன்னிரண்டு தேயாஷங்களும், பூர்வோக்தபஞ்சத்யஸவித-தேயாஷங்களில் இதில் அநந்தர் பூதங்களாயே ததந்யதமகார்யகாரணபூதங்களான விவேகபரிபந்தித்வ-ஒளபாதிதத்வ-ஸிஷ்டாபரிசுருஹிதத்வாதிகளுமன்றிக்கே ஒழிகையாலே, கீழ்வாசநிகங்களாகவும் வைபக்ஷிகங்களாகவும் சொன்ன தேயாஷங்களிலொன்றுமிதுக்கில்லை என்னுமிடம் ப்ரகாஸிதமாயிற்று என்றபடி.

கீழ்ச்சொன்ன தேவாஷங்கொன்றும் இதுக்கில்லையென்னுமிடம் ஸித்தித்தபடியென்? என்னில், அபாயத்வபயஜநகத்வஸோகஜநகத்வாஹங்காரமிஸ்ரதயாநிஷித்தத்தவாவத்யகரத்வங்கள் ஸ்வரூபவிரோதித்தவத்தைப்பற்றி வருகிறவையாகையாலும், ப2லவிஸத்ருஸத்வம் இது ப2லஸாத4நமன்றிக்கே ஸித்தத்தே4பாயமே ப2லஸாத4நமாய் இது தத்3வரணமாத்ரமாய் அதி4காரி-விஸேஷணமாயிருப்பதொன்றாகையாலே இதின்பக்கல் வருகைக்கு அவகாசமில்லாமையாலும்,

ப4ாவபரம் என்னுமபி4ப்ராயத்தாலே அருளிச்செய்கிறார் (ப4க3வத்ப்ரவ்ருத்தி) இத்யாதி3. விஸிஷ்ட-ஸ்வரூபம் விஸேஷணத்தே4நம் என்னுமபி4ப்ராயத்தாலே அருளிச்செய்கிறார் (ஸ்வப்ருத்திநிவ்ருத்தி-யாலே) இத்யாதி3.

பூர்வோக்தமான (1) ஸ்வரூபோசிதத்வ (2) ஸுகரத்வங்களினுடைய தேவாஷாப4ாவோபபாத்யகத்வத்தை ஜிஜ்ஞாஸுப்ரஸநாநுவாத3பூர்வகம் விஸிஷ்ய த3ர்ஸிப்பிக்கிறார், (இவையிரண்டையும்) இத்யாரப்ய (ப்ரகாஸிதமாய்த்து) இத்யந்தேந. (அபாயத்வ)ப்ரப்யருதி (அவத்யயகர)த்வாந்தாநாம் த்வந்த3வ:.. தந்மத்த4யே (அஹங்காரமிஸ்ரதயா) இத்யஸ்ய “புருஷாத3வத4விகாரஸமூஹதேநக்ருதேஷ” இதி மஹாப4ாஷ்யப்ரயோக3ாநுஸாராத் நிவேஸ:; ‘தத்ர ஹி ப4ாஷ்யகாரப்ரயோக3ாத் ‘தேந’ இத்யஸ்ய த்வந்த3வமத்த4யே நிவேஸ:’ என்று ஸாப்யுதி3கர் நிர்வஹிப்பது. ஆர்ஷத்வாத் ‘தேந’ இத்யஸ்ய த்வந்த3வமத்த4யநிவேஸ: இதி நோக்தம். கிந்து ‘ப4ாஷ்யகாரப்ரயோக3ாத்’ இத்யுக்தம். அத: “ஸர்வ-பர்ஸாத3கு3ுணிவிஸேஷக:’ இத்யாதே3ுரிவ அஸ்யாபி ப்ரயோக3ாந்தரேஷ தஜ்ஜாதீயஸ்ய ஸாது4தாநியாமகத்வம் உபபந்நம் என்று கண்டுகொள்வது.

(அபாயத்வம்.....ஸ்வரூபவிரோதித்தவத்தைப்பற்றி வருகை)யாவது, ப4க3வத்யந்தாபி4மதிநாஸ-ப்ரயோஜகத்வரூபமான அபாயத்வம், தாத்3ருஸாத்யந்தாபி4மதிஸம்ஸர்க்குப4ாவப்ரயோஜகத்வரூப-மான ஸ்வரூபவிரோதித்தவாந்தர்க3ுதமாயிருக்கை. (ப4யஜநகத்வம்.....ஸ்வரூபவிரோதித்தவத்தைப் பற்றி வருகை)யாவது, ஸ்வரூபநாஸரூபப4ாவ்யநர்த்த2ாஸங்கநஹேதுத்வரூபமான ப4யஜநகத்வம் தாத்3ருஸாத்யந்தாபி4மதி-ஸம்ஸர்க்குப4ாவப்ரயோஜகத்வரூபஸ்வரூபவிரோதித்தவஹேதுகமாய் இருக்கை. (ஸோகஜநகத்வம்... ஸ்வரூபவிரோதித்தவத்தைப்பற்றிவருகை)யாவது, தாத்3ருஸாத்யந்தா-பி4மதிநாஸலக்ஷண-அநர்த்தத்தினுடைய வர்த்தமாநத்வாநுஸந்த4ாநஹேதுகத3ு:க2ஜநகதாரூபமான ஸோகஜநகத்வம், தாத்3ருஸாபி4மதிஸம்ஸர்க்குப4ாவப்ரயோஜகதாமூலமாயிருக்கை. (அஹங்கார-மிஸ்ரதயா நிஷித்தத்த4வம் ... ஸ்வரூபவிரோதித்தவத்தைப்பற்றி வருகை)யாவது, பூர்வோக்தாப்ரத4ாந-கர்த்தருத்வபே4ாக்த்தருத்வாநுஸந்த4ாநரூபஸிக்ஷமாஹங்காராதி4காரகத்வஹேதுகமான அநிஷ்ட-ஸாத4நத்வஸாமாந்யரூபநிஷித்தத்த4வம், “நிர்விஸேஷம் ந ஸாமாந்யம்” என்கிறபடியே தாத்3ருஸாத்யந்தாபி4மதிஸம்ஸர்க்குப4ாவப்ரயோஜகதாரூபஸ்வவிஸேஷநியதமாயிருக்கை.

(அவத்யயகரத்வம் ஸ்வரூபவிரோதித்தவத்தைப்பற்றிவருகை)யாவது, ஸ்வரூபாநுரூபஸ்வயம்ப்ர-யோஜநஸேஷபே4ாக3ுரூபப4க்தியில் உபாயத்வாநுஸந்த4ாநத்தினுடைய ப4க்த்யாஸ்யப4க்திவிஷய-பூதசேதந-ஈஸ்வர-உப4யாவத்யயஹேதுத்வம், தாத்3ருஸ-உபாயப்ரவ்ருத்திக3ுதப4க3வத்யந்தா-பி4மத்யப4ாவப்ரயோஜகத்வஹேதுகமாயிருக்கை என்றுகண்டுகொள்வது.

(ப2லவிஸத்ருஸத்வம்) இத்யாதி3. ப2லஸாத4நத்வஸஹிதோபாய: ப2லஸத்3ருஸத்வாப4ாவ: ஸ ஏவ ‘ப2லவிஸத்3ருஸத்வ’ஸாப்யுதி3விவக்ஷித:.. அது (இதின்பக்கல் வருகைக்கு அவகாசமில்லாமையாலும்) என்று அந்வயிப்பது. (இது ப2லஸாத4நமன்றிக்கே) என்றது, ப்ரபத்தி அத்3ருஷ்டத்3ுவாரகமோக்ஷ-ஸாத4நமன்றிக்கே என்றபடி. பூர்வோக்த-அத்யந்தாபி4மதிஜநகத்வம்தான், அபூர்வஸ்த4ாநீய-

இவ்வாறு தே₃ஷமும் இதுக்கில்லாமை [ஸ்வரூபத்துக்குசிதம்] என்றதிலே ஸித்₃த₄மாமிறே; கர்மஸாத்₄யதயா வரும் து₃ஷ்கரத்வமில்லையென்னுமிடம், [நிவ்ருத்தி ஸாத்₄யமாகையாலே ஸுகரம்] என்றதிலே ஸுஸ்பஷ்டமிறே. ஆகையால் ஸ்வரூபௌசித்யஸுகரத்வங்களாகிற இவை இரண்டும் இதுக்குண்டென்னவே, கீழ்ச்சொன்ன தே₃ஷங்கொன்றும் இதுக்கில்லை என்னுமிடம் ப்ரகாஸிதமாய்த்து. (135)

மோக்ஷார்த்த₂ப்ரஸாதஜநகத்வரூபமன்று. கிந்து, நித்யமுக்தப்ரவ்ருத்திவத், ஸ்வயம்ப்ரயோஜந-ப்ரீதிவிஸேஷஹேதுத்வரூபம் என்று கண்டுகொள்வது. (ஸித்₃தே₄பாயமே ப₂லஸாத₄நமாய்) என்றது, ஈஸ்வரனே ஸ்வப்ரஸாத்₃ரூப-அத்₃ருஷ்டத்₃வாரா ஸ்வயமேவ ப₂லஸாத₄நமாய் என்றபடி. (தத்₃வரணமாத்ரமாய்) இத்யாதி₃ :- அதாவது, அந்த உபாயப்ரார்த்த₂நாருபதயா அநுபாயமாய், உபாயாயாத்₄நப₂லாந்வயிதாவச்சே₂த₃கருபதயா உபாயாத்₄காரிவிஸேஷணமுமாய், இருப்பதொன்றாகையாலே, ப₂லஸாத₄நத்வக₄டிதப₂லவிஸத்₃ருஸத்வம் இதுக்கில்லை என்றபடி. (இதில்பக்கல் வருகைக்கு அவகாஸமில்லாமையாலும்) என்றது, அபாயத்வாத்₃யப₄ாவத்தைப்போலே ஒரு ஹேதுவாலே ப்ரகாஸிக்கவேண்டும்படியான அப₄ாவத்துக்கு ப்ரதியோகியன்றிக்கே இருக்கையாலே, அதினுடைய ப்ரஸங்கத்துக்கு இது அதி₄கரணமல்லாமையாலும் என்றபடி. ப₂லவிஸத்₃ருஸத்வரூபதே₃ஷாப₄ாவப்ரகாஸநம் ஹேதுகத்திஸாபேக்ஷமல்லாமையாலே, அதுக்கு ஹேது சொல்லிற்றில்லை.

இனி ஹேதுகத்திஸாபேக்ஷப்ரகாஸநங்களான ஸ்வரூபவிரோதி₄த்வமும், அதைப்பற்றிவரும் அபாயத்வாத்₃யபஞ்சகமும், ஆகிற ஆறு தே₃ஷங்களுடைய அப₄ாவம் இதுக்கு ஸ்வரூபோசிதத்வோக்தி-யாலே ப்ரகாஸிதம் என்னுமபி₄ப்ராயத்தாலே அருளிச்செய்கிறார் (இவ்வாறு தே₃ஷமும்) இத்யாதி₃. (மர்மஸ்ப்ரஸி)த்வம்; அபாயத்வாநதி₃ரித்தம் என்று கருத்து. “உபாயஸ்ஸுகரஸ்ஸோயம் து₃ஷ்கரஸ்ச மதோ மம” என்கிற மஹாவிஸ்வாஸாத்₄காரகத்வப்ரயுக்தது₃ஷ்கரத்வவ்யாவர்த்தநார்த்த₂ம் அருளிச்செய்கிறார் (கர்மஸாத்₄யதயா) இத்யாதி₃.

- (1) ஸ்வரூபோசிதத்வோக்தியிலே அபாயத்வாத்₃தே₃ஷாப₄ாவம் அஸ்பஷ்டம்;
- (2) ஸ்வரூபவிரோதி₄த்வரூபதே₃ஷாப₄ாவம் ஸ்பஷ்டம்;
- (3) நிவ்ருத்திஸாத்₄யதாஹேதுகஸுகரத்வோக்தியிலே கர்மஸாத்₄யதாஹேதுகது₃ஷ்கரத்வரூப-தே₃ஷாப₄ாவம் அதிஸ்பஷ்டம் என்னுமபி₄ப்ராயத்தாலே (ஸுஸ்பஷ்டமிறே) என்று அருளிச்செய்தது என்று கண்டுகொள்வது.

நிகுமநம் (ஆகையால், ஸ்வரூபௌசித்ய) இத்யாதி₃. (கீழ்ச்சொன்ன தே₃ஷங்கள்) என்றது, I. ப₂லவிஸத்₃ருஸத்வாதிரித்ததே₃ஷாஷஸப்தகம் என்றபடி.

II. யத்₃வா, ப₂லவிஸத்₃ருஸத்வரூபதே₃ஷாப₄ாவத்திலே ஹேதுகத்திஸாபேக்ஷப்ரகாஸநத்வாப₄ாவ-வ்யஞ்ஜகமான தத்₃தே₄த்வநுத்திஸஹக்ருதஸ்வரூபௌசித்யாத்₃யுக்தியாலே ப₂லவிஸத்₃ருஸத்வமும், மற்ற தே₃ஷஸப்தகமும் இதுக்கில்லை என்னுமிடம் ப்ரகாஸிதமாய்த்து என்றபடி என்றாகவுமாம்.

III. அத்வா, ‘யத்ர ஸ்வரூபோசிதத்வம், தத்ர ப₄க₃வத்₃பி₄ந்நஸாத₄நத்வாப₄ாவ:’ என்கிற வ்யாப்தி கைங்கர்யத்திலும், ஸித்₃தே₄பாயத்திலும் கண்டபடியாலே, இந்த ப்ரபத்தியிலும் ஸ்வரூபோசிதத்வம் இருக்கிறபடியாலே, தத்₃வ்யாபகமான ப₄க₃வத்₃பி₄ந்நஸாத₄நத்வாப₄ாவமும் வருமாகையாலே, ப₂லஸாத₄நத்வக₄டிதப₂லவிஸத்₃ருஸத்வரூபதே₃ஷத்தினுடைய அப₄ாவமும் ஸ்வரூபௌசித்யோக்தி-

136. பூர்ணவிஷயமாகையாலே பெருமைக்கீடாகப் பச்சையிட வொண்ணாது.

அத்யவஸாயஜ்ஞாநவிஸேஷமான இதுவேயமையமோ அவனைப்பெறுகக்கென்ன, இவ்வளவல்லது அவனுக்கு இவனால் செய்யலாவதில்லை என்கிறார் [பூர்ணவிஷயம்] இத்யாதி₃யால். ஸ்வப்ராப்யபூ₄தன் அவாப்த-ஸமஸ்தகாமனான பரிபூர்ணவிஷயமாகையாலே, அபரிச்சி₂ந்நமான அவன்பெருமைக்கீடாக அவனைத்ருப்தனுக்கும் பச்சை, அபரிபூர்ணனும் அதிகு₃ரனான இவனால் வருந்தியும் இடவொண்ணாது. (136)

137. ஆபி₄முக்யஸூசகமாத்ரத்திலே ஸந்தோஷம் விளையும்.

136. இப்படி உபாயம் அவனென்று அத்யவஸித்து ஸ்வப்ரவ்ருத்தியில் நிவ்ருத்தனயிருந்துவிட அமையமோ, தத்ஸந்தோஷார்த்த₂மாக இவன் சில பச்சையிட வேண்டாவோ என்ன அருளிச் செய்கிறார், [பூர்ணவிஷயம்] என்றுதுடங்கி. அதாவது - லோகத்தில் பச்சையிடுவார் அவ்வோ விஷயங்களின் தரத்துக்கீடாகவிறையிடுவது; இங்கும் பச்சையிடப்பார்க்கில் அப்படி இட வேணுமிறே; அவன் அவாப்தஸமஸ்தகாமதயா பரிபூர்ணனயிருக்குமவனாகையாலே, அவனுடைய வைப₄வத்துக்கு அநுகு₃ணமாக இவனாலொரு பச்சையிடப்போகாதென்கை. (136)

யாலேயே ப்ராகாஸிதமாகக் குறையில்லை என்னுமபி₄ப்ராயத்தாலே நிகழிக்கிறார் (ஆகையால், ஸ்வரூபௌசித்ய) இத்யாதி₃யாலே என்றாகவுமாம். (135)

136. ப்ரபத்திவைலக்ஷணயபரஸந்த்ர₃ப₄மத்யத்திலே அதத்ப்ரதிபாத்₃நம் ப்ராஸங்கி₃கம் என்று திருவுள்ளம்பற்றி (பூர்ணவிஷயம்) இத்யாதி₃க்₃ரந்த₂த்தோடே, [நிவ்ருத்திஸாத்யமாகையாலே] இத்யாதி₃பூர்வக்₃ரந்த₂த்துக்கு ப்ரஸங்க₃ஸங்க₃தியை அருளிச்செய்கிறார் (இப்படி) இத்யாதி₃யாலே. [ஆத்மயாத்₂தம்ய] இத்யாதி₃யாலே ப₂லித்த அம்ஸம் (உபாயம் அவன் என்று அத்யவஸித்து) என்றது. [நிவ்ருத்திஸாத்யமாகையாலே] இத்யாதி₃யால் ப₂லித்த அம்ஸம் (ஸ்வப்ரவ்ருத்தியில்) இத்யாதி₃. (தத்ஸந்தோஷார்த்த₂மாக) என்றது - மோக்ஷஹேதுப்ரஸாத்₃யார்த்த₂மாக என்றபடி. (பச்சையிடவேண்டாவோ) என்றது ப்ரஸாத்₃யார்த்த₂ப்ரவ்ருத்தியைப் பண்ணவேண்டாவோ என்றபடி. இத்தால் யதாவஸ்தி₂தவஸ்துநிர்₃ஸயமும், ஸ்வப்ரவ்ருத்திநிவ்ருத்தியும், கிஞ்சித்காரரூபமல்லாமை-யாலே மோக்ஷார்த்த₂ப்ரஸாத்₃யாபபத்தி-உபஸ்தி₂தமாக, [பூர்ணவிஷயம்] இத்யாதி₃க்₃ரந்த₂ம் தத்பரிஹாரார்த்த₂ம் வந்ததாகையாலே 'உபஸ்தி₂தஸ்ய உபேக்ஷாந்ரஹத்வம் = ப்ரஸங்க₃:' என்கிற ப்ரஸங்க₃ஸங்க₃தி ஸூசிதை என்று கருத்து. (பெருமைக்கீடாகப் பச்சையிடவொண்ணாது) என்று ப்ரதிஷேத₄ஸாமர்த்த்யத்தாலே, 'ப்ரஸக்தஸ்ய ஹி ப்ரதிஷேத₄:' என்று பெருமைக்கீடாகப்பச்சையிட வேண்டுகை ப்ரஸக்தமாய், அதுதான் லோகனித்த₄ம் என்னுமபி₄ப்ராயத்தாலே அருளிச்செய்கிறார் (லோகத்தில்) இத்யாதி₃. (தரம்) என்றது கௌரவம் என்றபடி. (பூர்ணவிஷயம்) என்றது பூர்ணனானவன் ப்ரதிஸம்ப₃ந்தி₄யானபடியாலே என்றபடி. இத்தை அருளிச்செய்கிறார் (அவன்) இத்யாதி₃நா. [பூர்ண]ஸ₃ப்த்₃யார்த்த₂த்தை ஸஹேதுகமாக அருளிச்செய்கிறார் (அவாப்த) இத்யாதி₃நா. [பெருமை]ஸ₃ப்த்₃யார்த்த₂ம் (அவனுடைய வைப₄வத்துக்கு) இதி. [ஈடாக] என்றதுக்கர்த்த₂ம் (அநுகு₃ணமாக) இதி. தத₂ா ச

- (1) தத்வைப₄வாநுரூபப்ரீதிஜநககிஞ்சித்காரம், இவனுக்கு து₃ஸ்₃கமாகையாலும்,
- (2) இந்த ப்ரபந்நவிஷயத்திலே அவன், ஸ்வஹேதுகஸ்வப்ரஸாத்₃த்₃வாரா ஸ்வயமேவ உபாயமாகையாலும், மோக்ஷார்த்த₂ப்ரஸாத்₃ஜநகப்ரவ்ருத்திருபகிஞ்சித்காரம் அநபேக்ஷிதம் என்று கருத்து. (136)

இவன் சிறிது பச்சையிடாதிருக்க அவனுக்கு ஸந்தோஷம் விளையுமோவென்ன அருளிச்செய்கிறார் மேல்; அநாதி₃காலமேபிடித்து விமுக₂னும்ப்போந்த இவனுடைய ஆபிமுக₂யத்தை ஸிசிப்பிக்குமதான வைமுக₂யத்தின் அபி₄ஸந்தி₄விராமமாத்ரத்திலே, விமுக₂னும்க்கொண்டே போரக்கடவோமென்ற நினைவு குலையப் பெற்றோம். இனி இவன் நமக்குச் செய்யவேண்டுவதென் என்று அவன்திருவுள்ளத்திலே அநவரதாபரிமிதஸந்தோஷம் ப₂லபர்யந்தமாக விளையும். (137)

138. பூர்த்தி கைவாங்காதே மேல்விமுகைக்கு வேறுதுவித்தனை.

ஆனாலும் பூர்ணவிஷயத்தை அபூர்ணன் வந்துகிட்டப்போமோவென்ன, இவனுக்கு ஜநகனான அவன்பூர்த்தி,

137. ஆனால், அவனுக்கு இவனளவில் ஸந்தோஷம் விளையும்படியென்? என்ன அருளிச் செய்கிறார், [ஆபி₄முக₂ய] இத்யாதி₃யாலே. அதாவது - அநாதி₃காலம் “யாதானும்பற்றி நீங்கும் விரதத்தை” ஏறிட்டுக்கொண்டு தன்பக்கல் விமுக₂னும்ப்போந்த இவன், அந்நினைவுகுலேந்து தன்பக்கலபி₄முக₂னானமைக்கு ஸிசகமானதொரு வ்யாபாரம் பெற்றவளவிலே, இத்தனைகாலம் விமுக₂னும்ப்போந்தவன் இன்று அபி₄முக₂னாகப்பெறுவதே! என்று அவன் திருவுள்ளம் மிகவும் உகக்குமென்றபடி. (137)

138. அவன் அப்படியிருந்தாலும், அவன்பூர்த்தியானது, அகிஞ்சநரான நம்மால் அவனை உகப்பித்து அணுகப்போகாதென்று இவன் கைவாங்கும்படி பண்ணுதோ? என்ன அருளிச் செய்கிறார், [பூர்த்தி] என்று துடங்கி. அதாவது - அவனுடைய அவாப்தஸமஸ்தகாமத்வம்,

137. உத்தரவாக்யாவதாரிகை (ஆனால்) இத்யாதி₃. அதாவது - விஷயவைபுவாநுரூபகிஞ்சித்தகாரம் இவனுக்கு அஸக்யமானால், இவனுக்கு, உத்தமாதி₃காரித்வநியாமகதத₃யந்தாபி₄மதிவிஷயத்வம் ஸித்தி₄க்கும்படி எங்ஙனே என்றபடி. (ஸந்தோஷம்) என்றது அத்யந்தாபி₄மதி என்றபடி. இதுதான், அபூர்வஸ்தாநீயப்ரஸாத₃த் அர்த்த₂நந்தரம் என்று முன்னே சொல்லிற்று.

(1) ஆபி₄முக₂யம், வைமுக₂யபூர்வகமாயல்லது இராமையாலும்,

(2) வைமுக₂யமும் உபாயாந்தரப்ரவ்ருத்த்யாதி₃ரூபமாகையாலும்,

அத்தை அருளிச்செய்கிறார் (அநாதி₃காலம்) இத்யாதி₃நா. (யாதானும்) இத்யாதி₃க்கு உபாயாந்தரத்தைப் பூண்டுகொண்டு என்றர்த்த₂ம். (ஸிசகமானதொரு வ்யாபாரம்) என்றது (1) ஸ்வப்ரவ்ருத்திநிவ்ருத்தியும், (2) உபாயாத்யவஸாயமும் என்றபடி. (ஸந்தோஷ)ஸப்த₃தார்த்த₂ம் (திருவுள்ளமுகக்கும்) என்று. (137)

138. உத்தரவாக்யாவதாரிகை (அவன் அப்படி) இத்யாதி₃. (அவன் அப்படியிருந்தாலும்) என்றது, பூர்ணனான ஈஸ்வரன் ஸ்வப்ரவ்ருத்திநிவ்ருத்த்யாதி₃ரூபமான இவன்பக்கல் பெற்றதுகொண்டு திருவுள்ளமுகக்குமவனாய் இருந்தாலும் என்றபடி. (அவன் பூர்த்தியானது) இத்யாதி₃ :- அதாவது - இவனுடைய தந்முகே₂ல்லாஸோத்₃தே₃ஸேந ஆபி₄முக₂யஸிசகவ்யாபாரகர்த்த₃வத்திலே அவன் - (பூர்த்தி) ஜ்ஞாநம் ப்ரதிபுந்த₄கமாகாதோ என்றபடி. (பச்சையிடுகையிலேயும், (ஆபி₄முக₂ய-ஸிசக)த்திலேயும், கர்த்ருவேந உபஸ்தி₂தனான சேதநன், கைவாங்குகையிலும், மேல்விமுகையிலும் கர்த்தாவாய் என்னுமபி₄ப்ராயத்தாலே அருளிச்செய்கிறார் (அவனுடைய அவாப்தஸமஸ்தகாமத்வம்) இத்யாதி₃. (ஆஸ்ரயணோந்முக₂னான) என்றது ப்ரபத₃நோந்முக₂னான என்றபடி. (நம்மால்) என்றது,

அந்யனென்று கைவாங்காதே நம் ஐநகனான இவன்பூர்த்தியெல்லாம் நமதன்றேவென்று களித்து மேல்விழுகைக்கு ஹேதுவித்தனை; தேங்கிப் பிற்காலிடுகைக்கு ஹேதுவன்றென்கிறார். (138)

139. “பத்ரம் புஷ்பம்”, “அந்யத் பூர்ணத்”, “புரிவதுவுமபுகைபூவே”.

ஆஸ்ரயனோந்முக₂னான இவன் ‘நம்மால் அவனை ஒருபடியாலும் ஸந்தோஷிப்பிக்கப்போகாது’ என்று தத்யாஸ்ரயணத்தினின்றும் மீளுகையன்றிக்கே, ‘நாமிட்டதுகொண்டு த்ருப்தனாகவேண்டாத பரிபூர்ணனாகையாலே, நம்பக்கல் பெற்றது கொண்டு ஸந்தோஷிக்கும்’ என்று அபி₄நிவேஸித்துப் பற்றுகைக்கு உடலாமித்தனை என்கை. அன்றிக்கே அவன்பூர்த்தி ‘அவனை இப்படி ஸந்தோஷிக்க-வொட்டுமோ, உபேக்ஷித்துக் கைவாங்கப்பண்ணாதோ?’ என்ன, [பூர்த்தி] இத்யாதி₃யாலே அருளிச்செய்கிறாராகவுமாம். அதாவது - அவனுடைய பூர்த்தியானது, ‘இவன் பச்சையிட்டிலன்’ என்று அநாத்₃ரித்து அங்கீகாரத்தினின்றும் கைவாங்காதே, ‘ஆபி₄முக்யஸூசகமாத்ரத்துக்கு மேற்பட நமக்கிவன் சில செய்யவேண்டுவதுண்டோ?’ என்று விரும்பிக் கைக்கொள்ளுகைக்கு உடலாமித்தனை என்கை. (138)

139. இப்படி அவன் அல்பஸந்துஷ்டனென்னுமதுக்கு ப்ரமாணமுண்டோ? என்ன

(1) அகிஞ்சநனான என்னாலும், (2) பிறராலும் என்றபடி. (ஒருபடியாலும்) என்றது, (1) ப்ரவ்ருத்தி-யாலும், (2) நிவ்ருத்தியாலும் என்றபடி. [கைவாங்காதே] என்கிற இதுக்கர்த்தம் (தத்யாஸ்ரயணத்தில் நின்றும்) இத்யாதி₃. (நாமிட்டதுகொண்டு த்ருப்தனாகவேண்டாதபடி) என்றது, நாம் ஒன்றை இடாவிட்டால் அத்ருப்தனாகாதே ஒழியுமவனல்லாதபடி என்றபடி. [மேல்விழுகைக்கு] என்கிற இதுக்கர்த்தம் (நம்பக்கல்) இத்யாதி₃. அஸ்ருதனான சேதநன் (1) கைவாங்குகையிலும், (2) மேல் விழுகையிலும் கர்த்தாவாகையைப்பற்ற, (I) (வா.136) [பூர்ணவிஷயன்] என்று பூர்வவாக்யத்திலே ஸ்ருதனும், (II) (1) ஆபி₄முக்ய (2) ஸந்தோஷங்களுக்கு (1) விஷயத்வேநவும் (2) ஆஸ்ரயத்வேநவும், (வா.137) அநந்தரபூர்வவாக்யத்தில் ஆக்ஷிப்தனுமான ஈஸ்வரனே அவற்றில் கர்த்தாவாகை உசிதம். இப்படியாகில், (1) பூர்த்திருபகாரணத்திற்கும், (2) கைவாங்காமை, மேல்விழுகையாகிற கார்யத்துக்கும், ஸாமாநாதி₄கரணயமும் ஸித்₃தி₄க்கும் என்னுமபி₄ப்ராயத்தாலே யோஜாநாந்தரம் அருளிச்செய்யக் கோலி, தத்யு₃கு₃ணவதாரிகை (அன்றிக்கே அவன்பூர்த்தி அவனை) இத்யாதி₃. பூர்வயோஜனையிலே சேதநகர்த்தருகத்வாநுகு₃ணமாக (1) கைவாங்குகை - (2) மேல்விழுகைகளுக்கு அபாத்யாநவிஷயங்கள் ஆஸ்ரயணக்ரீயையானுப்போலே, இந்த யோஜனையிலே ஈஸ்வரகர்த்தருகத்வாநுகு₃ணமாக அவற்றுக்கு அபாத்யாநவிஷயகாரகங்கள் அங்கீகாரக்ரீயையாகை உசிதம் என்னுமபி₄ப்ராயத்தாலே, தத்ய₃யாஹாரேண வ்யாக்யாநம் (அங்கீகாரத்திலின்றும்) இத்யாதி₃. [மேல்விழுகைக்கு] இத்யாதி₃க்கு அர்த்தம் (ஆபி₄முக்ய) இத்யாதி₃. (138)

139. [ஆபி₄முக்யஸூசகமாத்ரத்திலே] இத்யாதி₃மூலத்திலே அல்பஸந்துஷ்டத்வம் ப₂லிதமாகையாலே தத்ய₃பி₄ப்ராயேண ப்ரமானோபாத்யாநம் உத்தரக்₃ரந்தம் என்னுமபி₄ப்ராயத்தாலே அருளிச்செய்கிறார் (இப்படி அவன் அல்பஸந்துஷ்டன்) இத்யாதி₃.

(1) “ப்ரார்த்தநாமாத்ரஸந்துஷ்டோ ஐந்தோர்யச்ச₂தி வாஞ்சி₂தம்” என்கிற இதிலே ப்ரார்த்தநாமாத்ர-

இப்படி அல்பஸந்த்ஷ்டமூமிதுக்கு ப்ரமாணம் காட்டுகிறார், [“பத்ரம் புஷ்பம்”] இத்யாதி₃யால். “பத்ரம் புஷ்பம் ப₂லம் தோயம் யோ மே ப₄க்த்யா ப்ரயச்ச₂தி | தத₃ஹம் ப₄க்த்யுபஹ்ருதம் அஸ்நாமி ப்ரயதாத்தமந:” என்று ப₄க்திபாரவஸ்யத்தாலே இவன் அடைவுகெடக் கொடுக்குமாப்போலே, நானும் ஸ்நேஹபாரவஸ்யத்தாலே

அருளிச்செய்கிறார்மேல், [“பத்ரம் புஷ்பம்”] என்று துடங்கி. “பத்ரம் புஷ்பம் ப₂லம் தோயம் யோ மே ப₄க்த்யா ப்ரயச்ச₂தி | தத₃ஹம் ப₄க்த்யுபஹ்ருதம் அஸ்நாமி ப்ரயதாத்தமந:” என்று ‘பத்ரத்தையாகவுமாம், புஷ்பத்தையாகவுமாம், ப₂லத்தையாகவுமாம், ஜலத்தையாகவுமாம், யாவனெருவன் எனக்கு ப₄க்தியாலே தருகிறான், அநந்யப்ரயோஜனதையாகிற ஸாத்தி₄யோடே கூடின மநஸ்சையுடையனான அவனுடைய அப்படிப்பட்ட ப₄க்தியோடே தரப்பட்ட அதை, அவாப்தஸமஸ்தகாமனாயிருக்கிற நான், அவன் ப்ரேமத்தாலே கலங்கித் தருமாப்போலே,

ஹேதுகஸந்தோஷத்துக்கு பரார்த்தப்ரீதிரூபத்வம் தோற்றுகையாலும்,

(2) ஸர்வஜ்ஞேபி ஹி விஸ்வேஸோ யாச்நாபி₄க்ஷார்த்தநாதி₃பி₄: | தத்ததிஷ்டப்ரதி₃த்ஸாத்தமா ப்ரீதிரேவ விவர்த்த₄தே” இத்யாதி₃யைக்கொண்டு அதுக்கு அந்யார்த்தத்வம் நிர்ணயிக்கவேண்டுமென்கையாலும், அது இவ்விடத்துக்கு ஸ்புடப்ரமாணமாக மாட்டாது என்று மூலாபி₄ப்ராயம் என்று திருவுள்ளம்பற்றி அருளிச்செய்கிறார் (ப்ரமாணம் உண்டோவென்ன) என்று. மூலோபாத்தப்ரமாணப்ரதீகத்தினுடைய அவயவ்யுபாதநாபூர்வகம் தத₃ர்த்தம் (பத்ரம் புஷ்பம் ப₂லம்) இத்யாதி₃. பத்ராதி₃களுடைய ஸமுச்சயம் விவக்ஷிதமானால், ப்ரத்யேகம் த்விதீயாவிப₄க்த்யவக₃தநைரபேக்ஷயபூத₄ம் ப்ரஸங்-கிக்கும். “தத₃ஹம்” என்கிற ஏகவசநாந்த’தத்’ஸப்த₃மும் விரோதி₄க்கும். ப₃ஹுத்ரவ்யஸாபேக்ஷத்வே ப்ரதிபிபாத்யிஷிதஸ்வரூபத்வகாஷ்டையும் ஸித்தி₄யாது; ஆகையால் விகல்பமே விவக்ஷிதம். அதில் ரத்நாதி₃விலக்ஷணத்ரவ்யத்தை எடாதே, ஸூலப₄பத்ராதி₃களை எடுத்த இத்தால் ஜாதிதோத்ரவ்யகௌரவம் வேண்டா என்று ஸித்தி₄த்தது. (பத்ரம்) இத்யாதி₃யேகவசனத்தாலே, ஸங்க்யயா தத்₃கௌரவம் வேண்டா என்று ஸித்தி₄த்தது. இத்தைத் திருவுள்ளம்பற்றி கீதாப₄ஷ்யத்திலே ‘ஸர்வஸூலப₄ம் பத்ரம் வா, புஷ்பம் வா, ப₂லம் வா, தோயம் வா’ என்று அருளிச்செய்தது என்னுமபி₄ப்ராயத்தாலே அருளிச்செய்கிறார் (பத்ரத்தையாகவுமாம்) இத்யாதி₃. (ப்ரயதாத்தமந:) என்கிறவிடத்தில் (ப்ரயத)ஸப்த₃ம் ஸாத்தி₄யுத்தவாசகம். (ஆத்ம)ஸப்த₃ம் மனோவாசகம். இத்தைத் திருவுள்ளம்பற்றி, ‘ப்ரயதாத்தமந: = தத்ப்ரத₃நைகப்ரயோஜனத்வரூபஸாத்தி₄யுத்தமநஸ:’ என்று அருளிச்செய்தது என்னுமபி₄ப்ராயத்தாலே அருளிச்செய்கிறார் (அநந்யப்ரயோஜனதையாகிற) இத்யாதி₃.

“யத்ததோர்நித்யஸம்பந்த₄:” என்று பூர்வ’யத்’ஸப்த₃ம், நியமத: ‘தத்’ஸப்த₃ஸாபேக்ஷமாகையாலே, (ய:) என்கிறவிதுக்கு ப்ரதிநிர்தே₃ஸமாக ‘தஸ்ய’ என்று அத்யாஹார்யம் என்னுமபி₄ப்ராயத்தாலே ‘தஸ்ய ப்ரயதாத்தமந:’ என்று அருளிச்செய்தது என்னுமபி₄ப்ராயத்தாலே அருளிச்செய்கிறார் (அவனுடைய) என்று. (தத₃ஹம்) என்கிற (தத்)ஸப்த₃ம் பூர்வம் ப்ரக்ருதவாசி என்னுமபி₄ப்ராயத்-தாலே அருளிச்செய்கிறார் (அப்படிப்பட்ட) என்று. (அஸ்நாமி) என்கிற உத்தமனாலே “ஸ்தாநிந்யபி” என்கிற அநுஸாஸனத்தாலே அஹம் என்று வரக்கடவதாயிருக்க (அஹம்) என்கிற கண்டோக்திக்கு ப்ரயோஜனம், தாத்தப்ரயவிஷய-அவாப்தஸமஸ்தகாமத்வவிஸிஷ்டஸ்வோச்சாரயித்ருபோத₄நம்

139. (பத்ரம் புஷ்பம்) என்கிற ஸ்லோகத்தில் (ப்ரயதாத்தமந:) என்றது பரிஸாத்த₄மநஸ்க-னுடைய என்றபடி. (கலங்கி) என்றது (பூர்ணம்...அஸ்நாமி) என்கிறவித்தைப்பற்றி. ‘பூர்யமாணத்’ என்னாதே, (பூர்ணத்) என்றதின் கருத்து (தான் குடிக்கும்) இத்யாதி₃. (இச்சி₂யான் காண்) என்று, ப்ரஸித்தி₄தோற்ற அருளிச்செய்தது. (139)

அடைவுகெட ஸ்வீகரிப்பன். “அந்யத் பூர்ணத்யபாம் கும்பாத்யந்யத் பாத்யாவநேஜநாத் | அந்யத் குபாஸஸம்ப்ரநாத் ந் சேச்சுதி ஜநார்த்தந்” என்று தனக்கென்று வேறுகட்டி வைத்த தண்ணீரைக்காட்டுதல்,

வ்யாமோஹத்தாலே கலங்கி அடைவுகெட விநியோக்யம் கொள்ளுவன்’ என்று தானே அருளிச்செய்தானிறே. “அந்யத்பூர்ணத்யபாம் கும்பாத்யந்யத்பாத்யாவநேஜநாத் | அந்யத்

என்னுமபிப்ராயத்தாலே அருளிச்செய்கிறார் (அவாப்த) இத்யாதி. உத்துங்குவிஷயத்தில் அத்யல்பவஸ்துப்ரத்யாநத்துக்கு மூலம் ப்ரேமாதிக்யப்ரயுக்தமந:கேஷாப்யம் என்றுதோற்ற (புக்த்யாப்ரயச்சுதி) என்றது என்னுமபிப்ராயத்தாலே அருளிச்செய்கிறார் (அவன் ப்ரேமத்தாலே) இத்யாதி. (புக்த்யுபஹ்ருதம்) என்கிற புநர்வசநம் த்ருஷ்டாந்நார்த்தம் என்னுமபிப்ராயத்தாலே அருளிச்செய்கிறார் (தருமாப்போலே) என்று. (தத்யஹம்) என்கிற (தத்)ஸப்த்யமே பூர்வப்ரக்ருதபுக்தி-தூத்தத்வவிஸிஷ்டபராமர்ஸியாயிருக்க, மீளவும் (புக்த்யுபஹ்ருதம்) என்கிறவிது த்ருஷ்டாந்ந-விவகையாலேயாமிறே. (அஸ்நாமி) என்கிற அஸநத்துக்குச் சேர பத்ராதிக்களை அஸந-கர்மத்வார்ஹபத்ராதிக்களாக விவகிக்கில், உபஸம்ஹாராநுகுணயேந உபக்ரமஸங்கோசம் ப்ரஸங்கிக்கும். ஆகையால், உபயமுக்யத்வாநுகுணமாக, “அர்த்தாத்யவா கல்பநைகதேயாத்வாத்” என்று “ஹஸ்தேநாவத்யதி” என்கிறவிடத்தில் ஹஸ்தாவதேயத்வாநுகுணமாக புரோடாஸுருப-கர்மத்தை கல்பிக்கிறப்போலே, இங்கும் அநஸநீயகர்மகாஸநஹேதுத்வேந வ்யாமோஹத்தை கல்பிக்கை உசிதம். {“ஸ்ருவேணாத்ஸ்வதிதிநா ஹஸ்தேநாவத்யதி இத்யமீ | ஆஜ்யே மாம்ஸே புரோட்யாஸோ” இத்யத்ர, “அஞ்ஜலிநா ஸக்தூந் ப்ரத்யாய ஜுஹ்யாத்” இத்யத்ர, த்விஹஸ்தஸம்யோக்ய-ரூபே அஞ்ஜலெள அவகாஸாப்யாவாத், ஸம்யுக்தப்ரஸ்ருதித்வயாத்மக: மத்யாவகாஸோபேத: அஞ்ஜலிர்யத்யா க்ருஹீத: , யத்யா ச, “கடே புகங்கதே” இத்யாதென, “கடே ஆஸீநோ புகங்கதே” இத்யாதி,கமர்த்தம் கல்பயந்தி லௌகிகா:, தத்யா, “ஆக்யாதாநாமர்த்தம் ப்ருவதாம் ஸக்தி: ஸஹகாரிணீ” இதிந்யாயேந, த்ரவத்ரவ்யஸ்ய ஆஜ்யஸ்ய ஸ்ருச ஏவ அவத்யாநயோக்யோ புவதி. ந து ஸ்வதிதி:, நாபி ஹஸ்த: . ஸ்ருவோ நாம ஹோமார்த்த-ஆஜ்யக்ரஹகபாத்ரம். ஏவம் சேத்யநீயஸ்ய மாம்ஸஸ்ய ஸ்வதிதி: . ஸ்வதிதி: = பரஸ: . ஏவமேவ புரோட்யாஸஸ்ய ஹஸ்தோ யோக்யோ புவதி - ஜைமிநீயந்யாயமாலா}.

இப்படியாகில், ஈஸ்வரனுக்கு ஆஸ்ரிதவாத்ஸல்யரூபமஹாநுகுணமும் ஸித்திக்கும் என்னுமபிப்ராயத்-தாலே அருளிச்செய்கிறார் (வ்யாமோஹத்தாலே) இத்யாதி. (தத்யஸ்நாமி) என்கிற விஸேஷேண பத்ராதிக்கர்மாந்விததூத்வர்த்தம் (அடைவுகெட) இத்யாதி. அதாவது :- பத்ரத்துக்கு பேராஜபாத்ர-த்வேந விநியோக்யமும், புஷ்பத்துக்கு அலங்காரத்வேந விநியோக்யமும், பாத்யாதிஜலங்களுக்குப்ரதிநியதவிநியோக்யங்களும் கொள்ளவேண்டியிருக்க எல்லாவற்றையும் அஸநகர்மமாக்குகிறேன் என்றபடி. இது கீதாவசநம் என்னுமபிப்ராயத்தாலே (தானே) என்றது. இது புக்யவதத்திலும் புக்யவத்வசநமாயிருக்கையாலே ஸ்ரீகீதையிலே என்னுமபிப்ராயத்தாலே. இந்த வசநத்திலே பத்ராதிக்க-ளுக்கு அந்யார்த்தத்வமின்றிக்கே, தாத்யர்த்தயேந உபாதேயத்வமும், வைகல்பிகநாநாத்யரவ்யா-ப்யநுஜ்ஞையும் தோற்றுகையாலேயும் அல்பஸந்நுஷ்டத்வம் தோற்றினாலும், அநல்பத்திலே அநிச்சை-தோற்றமையாலும் அல்பஸந்நுஷ்டத்வபூர்த்தி லபியாமையாலே, அந்யார்த்தம் கல்பிதமானத்தை விநியோகிக்கிலும் அமையும்; ஸாதாரணஸத்காரத்தாலும் ஸந்தோஷம் விளையும்; பூர்வோக்த-த்ரவ்யங்களில் அந்யதமத்ரவ்யநியமமே அமையும்; அதிகத்திலே அநிச்சையுண்டு என்று இவ்வளவு சொன்னால், அல்பஸந்நுஷ்டத்வபூர்த்தி லபிக்கும் என்று திருவுள்ளம்பற்றி மூலத்திலே [அந்யத்

திருவடிகளை நனைத்தல், உதவின இன்சொற்சொல்லுதல் செய்யுமில்வளவாயிற்று அவன் பெறுகைக்கு

குமலஸம்பர்ஸநாந் நசேச்சுதி ஜநார்த்தந:”. அதாவது ஸ்ரீதாதெழுந்தருளுகிறபோது, த்ருதராஷ்ட்ரன் பாண்டுவபக்ஷபாதியாயிருக்கிற க்ருஷ்ணன் வாராநின்றான், அவனுக்குச் சில நாட்டையுங்கொடுத்துப் பொன்னையுங்கொடுத்து நமக்காக்கிக்கொள்ளுகிறோம் என்றுப்போலே சிலவற்றைச் சொல்ல, நினைவும் செயலும் ஒத்திராத வஞ்சகனானவன் கருத்தை அறிந்த ஸஞ்ஜயன், வருகிறவன் அங்ஙனொத்தவனல்லகாண், அவனுக்கு வேண்டுவதிவ்வளவு என்கிறான். அதாவது - தான் குடிக்கும் தண்ணீரை ஒரு குடத்திலே நிறைத்துக் குளிர வைக்கக்கடவனே, அத்தை அவன் வருகிற வழியிலே வாசலிலே வைக்கவமையும், அதுக்கு மோலொன்றும்

பூர்ணத்] என்று ப்ரமாணப்ரதீகோபாத்நாம் என்னுமபிப்ராயத்தாலே உபாத்தப்ரதீகத்தோடே கூட ஸமக்ரவசந-உபாத்நபூர்வகம் அதினுடைய வக்த்ருகதநபூர்வக-அவதரணகதநவ்யாஜத்தாலே (அந்யந்நேச்சுதி) என்கிற ப்ரதிஷேதத்துக்கு அபேக்ஷிதப்ரஸக்தியையும், (அந்ய)ஸப்த்யார்த்தம் இன்னது என்னுமத்தையும் த்ர்ஸிப்பித்துக்கொண்டு வசநத்துக்கு ஸங்க்ரஹேண அர்த்தம் (அதாவது தூது எழுந்தருளுகிறபோது) இத்யாதி. (த்ருதராஷ்ட்ரன் சிலவற்றைச்சொல்ல) என்று அந்வயம். (நாட்டையும் பொன்னையும்) என்று (அந்ய)ஸப்த்யாவிவக்ஷிதார்த்தம் சொல்லிற்று. (அந்யந்நேச்சுதி) என்கிற ப்ரதிஷேதாபேக்ஷிதப்ரஸக்தியையும் த்ருதராஷ்ட்ரவாக்யத்தால் என்று சொல்லிற்று. “மாயாம் ந ஸேவே” என்று த்ருதராஷ்ட்ரவலக்ஷணயம் தனக்குச் சொல்லுகிற ஸஞ்ஜயன் தனக்கு வஞ்சநாராஹித்யம் சொல்லுகையாலே த்ருதராஷ்ட்ரனுடைய வஞ்சகத்வஜ்ஞன் ஸஞ்ஜயன் என்று ஸித்திதிக்கையாலே அருளிச்செய்கிறார் (நினைவும் சொலவும்) இத்யாதி. (அந்யந்நேச்சுதி) என்கிற இதுக்கு அர்த்தம் (வருகிறவன்) இத்யாதி. (பூர்ணதூபாம் கும்பாத்) இத்யாதிக்கு அர்த்தம் (அவனுக்கு வேண்டுவது) இத்யாதி. விஸ்தரணே அர்த்தம் (அதாவது) இத்யாதி.

I. “தூத்நா ஜுஹோதி”, “பயஸா ஜுஹோதி” என்றுப்போலே, ‘பூர்ணகும்பேந ஸத்குர்யாத்’ என்று தாதூர்த்தேந உபாதேயத்வத்யோதகத்ருதீயாவிபுத்தியுத்தவாக்யஸாலியை ஆஹ்ரயியாதே, (பூர்ணதூபாம் கும்பாத் அந்யத்) என்று அநுவாதூரூபபஞ்சமீவிபுத்தியுத்தவாக்யஸாலியாலே சொன்னவித்தால், பூர்ணகும்பத்துக்கு அந்யார்த்தம் க்லுப்த்தவேந ப்ரமாணந்தரப்ராப்தத்வம் தோற்றுகிறது;

II. அதில், ஸாமர்த்த்யத்தாலும், ஸந்நிதியாலும் ஸத்காரகர்த்ருத்வேந புத்திஸ்துனனதானே (அந்ய) ஸப்த்யார்த்தம் என்று தோற்றுகிறது;

III. இப்படி ஆத்மார்த்தம் க்லுப்த்தவேந ப்ரமாணந்தரப்ராப்தபூர்ணகும்பாநுவாதூபூர்வகம் ததூந்யத்தை ப்ரதிஷேதிதிக்கையாலே ஆத்மார்த்தம் க்லுப்தமான பூர்ணகும்பமே அமையும் என்று தோற்றுகிறது என்னுமபிப்ராயத்தாலே அருளிச்செய்கிறார் (தான் குடிக்கும்) இத்யாதி. (அபாம் பூர்ணத்) என்றது கரணஸ்ய ஸேஷத்வவிவக்ஷயா ஷஷ்டியாகையாலே அத்திபி: பூர்ணத் என்றபடி என்னுமபிப்ராயத்தாலே அருளிச்செய்கிறார் (தண்ணீரை) இத்யாதி. ஒருவனுக்கு ஒருகுடம் தண்ணீர் அமையுமாகையாலே (கும்பாத்) என்கிற ஏகவசநம் ப்ரத்யக்ஷப்ராப்த-ஏகத்வாநுவாதூகம் என்னுமபிப்ராயத்தாலே (ஒருகுடத்திலே) என்றது. பூர்யமாணத் என்னதே (பூர்ணத்) என்று பூர்வபூரிதத்வபேதாதூதூதார்த்தகநிஷ்டாப்ரயோகத்துக்கு ப்ரயோஜனம், தத்தேதுகஸைய்யப்ரதீதி என்னுமபிப்ராயத்தாலே (நிறைத்து) இத்யாதி. அநுவாதூரூபநிர்தேயஸஸாலிதாத்தப்ரயம் (வைக்கக்கடவனே) என்கிற ஏவகாரம். லோகஸித்தூமான க்ருஹத்வாரி நிதூநமே ஜலபூர்ண-

ஆசைப்படுவது. “நன்னீர் தூய்ப் புரிவதுவும் புகைபூவே” - அந்நயப்ரயோஜனஞ்ஞகொண்டு புகத்தி-
பாரவய்யத்தாலே ப்ரயோஜநாந்தரஸ்ப்ரஸம்ற்ற திருமஞ்சனத்தை அக்ரமமாக இறைத்து, போர்ப்பொலியக்

வேண்டா, தன் க்ருஹத்திலே அதிதி₂ வந்து புகுந்தால் காலேக்கமுவுவதாக ஸாமாந்யஸாஸ்த்ரம்
விதி₄த்து வைத்ததிறே, அவ்வோபாதி அவன்திருவடிகளை விளக்கவமையும், அவனான வாசிக்கு
விசேஷித்தொன்றும் செய்யவேண்டா; நெடுந்தூரம் வந்தவனை குஸலப்ரஸம் பண்ணக்
கடவதிறே, அவ்வோபாதி ஓர் இன்சொல் சொல்லவமையும், ஏற்றமாகவொன்றும்வேண்டா,

கும்புத்துக்கு ப்ரக்ருதகாங்க்ஷிதமான க்ரியாவேஸம் என்னுமபி₄ப்ராயத்தாலே அருளிச்செய்கிறார்
(அத்தை அவன் வருகிற வழியிலே) இத்யாதி₃. (அந்யந்நேச்சுதி) என்கிறவித்தால் ப₂லிதம்
(அதுக்குமேல்) இத்யாதி₃. அதாவது :-

(1) த்ரவ்யவைலக்ஷணயமும், (2) இதுக்கு தாதூர்த்த்யேந உபாதாநமும், (3) ‘யஜ்ஞஸிஷ்டாஸிந:’
(கீ.3-13) என்று தத்ப்ரதிபத்தித்வேந ஆத்மார்த்தத்திலே உபயோஜநமும் வேண்டா என்றபடி.

த்வீதீயபாதூர்த்தம் (தன்க்ருஹத்திலே) இத்யாதி₃. இங்கும் பூர்வவத் அநுவாதூருபவாக்ய-
ஸைலியாலே பாத₃-அவநேஜநத்துக்கு ப்ரமாணந்தரப்ரபத்த்வம் தோற்றுகையாலும், தத்வத்,
ஆத்மார்த்தத்வக்ரஹக-ப்ரத்யக்ஷப்ரமாணம் இங்கு கூடாதாகையாலும், அதிதி₂ஸாமாந்யவிஷயக-
ஸாமாந்யஸாஸ்த்ரமே ப்ராபகப்ரமாணமாகிறது. இப்படி அதிதி₂ஸாமாந்யப்ரயுக்தமான பாத₃-
அவநேஜநத்தை அநுவதி₃த்துக்கொண்டு தத்வநயத்தை ப்ரதிஷேதி₄க்கையாலே, அதிதி₂ஸாமாந்ய-
ப்ரயுக்தபாதாவநேஜநமே அமையும் என்று தோற்றுகிறது என்னுமபி₄ப்ராயத்தாலே அருளிச்செய்கிறார்
(அதிதி₂) இத்யாதி₃. “தூர்மபுரஸ்காரோநந்யப்ரயோஜந: ஸோதிதி₂ர்புவதி” என்று ஆபஸ்தம்பேபாக்த-
-அதிதி₂லக்ஷணம் “க்ருஷ்ணம் தூர்மம் ஸநாதநம்” என்று ஸநாதநதூர்மமாய், “ஸந்தி₄மிச்சுந்தி
ஸாத்வ:” என்று ஸந்த₄யர்த்தமாக எழுந்தருளுகிற க்ருஷ்ணனி₄டத்திலே உண்டு என்னுமபி₄ப்ரா-
யத்தாலே (அதிதி₂ வந்து புகுந்தால்) இத்யாதி₃. “தஸ்ய பாடுௌ ப்ரக்ஷாலயேத்” என்கிற ஆபஸ்தம்ப₄-
வசநத்தையுட்கொண்டு (பாதாவநேஜந)ஸப்தூர்த்தம் (காலேக்கமுவுவதாக) இத்யாதி₃. அநுவாதூ-
ஸைலீதாத்ப்ரயம் (விதி₄த்து வைத்ததிறே) என்று ப்ரஸித்தி₄. ‘ணிஜிர் = ஸௌசபோஷணயோ:’
என்றிறே தூதுபாட₂ம். ‘தஸ்யோதூகமாஹரேத்’ என்கிறவித்தை அவலம்பி₃த்துக்கொண்டு, கீழும்
அதிதி₂ப்ரமாக யோஜியாதொழிந்தது,

(1) த்வாரி நிதூநார்த்தபூர்ணகும்ப₄ப்ரஸித்தி₄ஸ்வாரஸ்யத்தாலும்,

(2) அந்யார்த்தம் க்லுப்தமே அமையும் என்னுமிடம் அப்போது லபி₄யாமையாலேயும்,

(3) ‘ம்ருண்மயேந இத்யேகே’ என்று அதிதி₂க்கு ம்ருண்மயபாத்ரேண உதூகாஹரணம் ஏகீயபக்ஷத்வேந,
ப்ரஸஸ்தமல்லாமையாலும்,

(4) முக்யபக்ஷாவலம்புநேந தைஜஸபாத்ரத்தை பூர்ணகும்ப₄மாக விவக்ஷிக்கில் த்ரவ்யகௌரவா-
நபேக்ஷை ஸித்தி₄யாமையாலும் அப்படி யோஜித்து அருளிற்றில்லே என்று கண்டுகொள்வது.

இப்படி ஸாதூரணஸத்தாரமே அமையும் என்று (அந்யத் பாதாவநேஜநாத்) என்கிறவிடத்தில்
அபி₄ப்ரேதம் என்று திருவுள்ளம்பற்றி அருளிச்செய்கிறார் (அவ்வோபாதி) இத்யாதி₃.

பாத்யோ: அவநேஜநம் என்று விக்ரஹாபி₄ப்ரயேண (திருவடிகளை) இத்யாதி₃. (அந்யந்நேச்சுதி)
என்கிறவித்தால் ப₂லிதம் (அதுக்குமேல்) இத்யாதி₃. அதாவது - ‘அதிதி₂ர்விஷ்ணுமுத்தி₃ஸ்ய
விஷ்ணுவத் பூஜநீய:’ என்கிற அதிதி₂ஸத்தாரமல்லது, ஸாஷாத் தானான தன்மையைப்பற்ற
உபதி₃ஷ்டமான ஏற்றம் வேண்டா என்றபடி. த்ருதீயபாதூர்த்தம் (நெடுந்தூரம்) இத்யாதி₃. பூர்வவத்

இவ்வளவுகளையொழிய மற்றொன்றை இச்சி₂யான்காண் அவனென்கை. இத்தால் நீ கொடுக்க நினைக்கிற நாட்டையும் பொன்னையும் அவனொரு சரக்காக நினைத்திருக்குமோ; வல்லையாகில், உன் ஆபி₄முக்யஸூசகமாக இவ்வளவுகளைச்செய்யப்பாரென்றபடி. “பரிவதிலீசனை” என்று துடங்கி [“புரிவதுவும்குபுபுலே”] என்று “ஹேயப்ரத்யநீகனா ஸர்வேஸ்வரனை ஸம்ஸாராந்-

அநுவாதூஸூசிதப்ரமாணந்தரப்ராப்தத்வம் ‘கல்யாணீவாக்’ என்கிற ஸாமாந்யஸாஸ்த்ரவிஹிதத்வம் என்னும் அபி₄ப்ராயத்தாலே ‘ஸ்வாகூதமாயுஷ்மந்த:’ என்கிற தத்வ்யாக்யாநத்தை உட்கொண்டு அருளிச்செய்கிறார் (நெடுந்தாரம் வந்தவனை குஸலப்ரஸநம்) இத்யாதி₃. பூர்வவத் அநுவாதூதாப்யம் (பண்ணக்கடவதிறே) என்று. இப்படி ஸாதாரணஸத்தகாரமே அமையும் என்று (அந்யத்குஸலஸம்-ப்ரஸநாத்) என்கிறவிடத்திலே அபி₄ப்ரேதம் என்று அருளிச்செய்கிறார் (அவ்வோபாதி) இத்யாதி₃. (ஸம்ப்ரஸநாத்) என்கிற ஏகவசநம் ‘கல்யாணீவாக்’ என்கிற ப்ராபகப்ரமாணவகூத-ஏகத்வாநுவாதூகம் என்னுமபி₄ப்ராயத்தாலே அருளிச்செய்கிறார் (ஓர்) இத்யாதி₃. (குஸல)ஸப்₃தூ- (ஸம்)ஸப்₃தூ-ஸமபி₄-வ்யாஹாரஸித்தூர்த்தம் (இன்சொல்) என்று. ‘ஸாந்த்வயித்வா’ என்கிற ஆபஸ்தம்புவாக்யத்தை உட்கொண்டு (இன்சொல்) என்றது. (அந்யந்நேச்ச₂தி) என்கிறவித்தால் ப₂லிதம் (ஏற்றமாக) இத்யாதி₃. அதாவது ‘ஸாந்த்வயித்வா தர்ப்பயேத் ரஸைர்ப₄க்ஷயை:’ என்று மதுரவசநாநந்தரம் கர்த்த்வயமாகச் சொன்ன நாநாவிதூரஸப₄க்ஷயகரணகதர்ப்பணாதி₃கள் வேண்டா என்றபடி.

(1) பூர்வவசநோக்தவைகல்பிகநாநாதூரவ்யாபேக்ஷாவிரஹம் இதில் ப்ரத₂மபாதூத்திலும்,
(2) அதில் சொன்ன ஜலபரிமாணகௌரவாபேக்ஷையினுடைய அப₄ாவம் த்₃விதீயபாதூத்திலும்,
(3) த்₃விதீயபாதூத்தில் சொன்ன காயிகவ்யாபாராபேக்ஷையினுடைய அப₄ாவம் த்ருதீயபாதூத்திலும் சொல்லுகையாலே உத்தரோத்தரம் அபேக்ஷாலாகூவம் சொல்லிற்று. சதுர்த்த₂பாதூர்த்த₂ம் (இவ்வளவுகளையொழிய) இத்யாதி₃. பர்யதூஸவ்யஞ்ஜிதவிதி₄க்கும், கண்டே₂கத்தநிஷேத₄த்துக்கும் மிதே₂ வ்யாஹதிபரிஹாரார்த்த₂மாக நிஷேத₄த்துக்கு விஹிதவ்யதிரித்தவிஷயகத்வம் ஆவஸ்யகம் என்னுமபி₄ப்ராயத்தாலே (இவ்வளவுகளையொழிய) என்றது. (இவ்வளவுகள்) என்றது பூர்ணகும்ப₄-தி₃கள்.

I. பூஹுவசநத்தாலே ஸமுச்சயமாதல், விகல்பமாதல், விவக்ஷிதம் என்று கண்டுகொள்வது.

(1) ஸமுச்சயபக்ஷத்திலே (ச)காரம் பி₄ந்நக்ரமமாய், (குஸலஸம்ப்ரஸநாச்ச) என்று கூட்டுவது.
(2) விகல்பபக்ஷத்திலும் “யஸ்யோப₄யம் ஹவிரார்த்திமாரச்₂தி” என்கிறவிடத்தில் உப₄யபதும் பரஸ்பராநபேக்ஷநிமித்தபூதஹவிர்த்துவயபரமாகிருப்போலே (ச)காரம் வைகல்பிகபூர்ணகும்ப₄ாதி₃-ஸமுச்சயபரம் என்று கண்டுகொள்வது.

II. யத்வா:-

(ச)காரம் ஏவகாரார்த்த₂கமாய், “நேச்ச₂த்யேவ” என்று அந்வயித்து, ப்ரஸித்தி₄பரமாய், இவ்வர்த்த₂ம் உபதே₃ஸாஸாபேக்ஷமன்று, நீயே அறிந்துகொள்ளலாம் என்கிறது என்னுமபி₄ப்ராயத்தாலே அருளிச்செய்கிறார் (இச்சி₂யான்காண்) என்று என்றாகவுமாம்.

இப்படி இந்த ப₄கூவத்ஸ்வப₄ாவப்ரதிபாதூநத்துக்கு ததூநுகுணப்ரவ்ருத்திநிவ்ருத்திரூப-அநுஷ்ட₂ாநத்திலே தாப்யம் என்னுமபி₄ப்ராயத்தாலே அருளிச்செய்கிறார் (இத்தால்) இத்யாதி₃. (சரக்காக) என்றது ஸ்லாக்யவஸ்துவாக என்றபடி. உன் கௌடில்யத்துக்கு அல்பாநுகூல்யமும் க₄டியாது, க₄டிக்குமாகில் செய்துபார் என்னுமபி₄ப்ராயத்தாலே அருளிச்செய்கிறார் (வல்லையாகில்) இத்யாதி₃. (வல்லையாகில்) என்றது ஸக்தனாகிருயாகில் என்றபடி.

கொடுப்பதும் ஏதேனுமொரு புகை, ஏதேனுமொரு பூவாகவுமாம்; பாவஸூத்தி₄ பார்க்குமல்லது பத்நார்த்தவஷம்யம் காணக்கண்ணில்லை அவனுக்கு; இன்று இவனிட்டதுகொண்டு த்ருப்தனம் என்னுமிடம் ப்ரபுலப்ரமாணஸித்த₄ம். (139)

முக்தராய் அநுப₄வித்து, அவ்வநுப₄வஜநிதப்ரீதியாலே “ஏதத் ஸாம க₃யந்நாஸ்தே” என்கிறபடியே பாடி விஸ்த்ருதராகையைப் பெறவேண்டியிருப்பீர், உபகரணங்களில் குறைவு பார்த்து அகலுகை தவிர்ந்து, அஸம்ஸ்க்ருதமான ஜலத்தை ஏதேனுமொருபடி ப்ரயோகித்து, பின்னையவனுக்கு அருள் கொடையாகக் கொடுப்பதுவும் ஏதேனுமொரு புகையும் ஏதேனுமொரு பூவும், இவ்வளவும் அமையும் கிடிகோளவனுக்கு” என்று அவனுடைய ஸ்வாராத₄நதையை ஸுஸ்பஷ்டமாக ஆழ்வாரருளிச்செய்தாரிறே. (139)

(1) ப்ரத₂மோபாத்தவசநத்திலே (ப்ரயச்ச₂தி) என்கிற உபஸர்க்குத்தாலும்,
 (2) அநந்தரோபாத்தவசநத்திலே (அவநேஜநாத்), (ஸம்ப்ரஸநாத்) என்கிற உபஸர்க்குங்களாலும்,
 (3) அநுஷ்ட₂நாபரபர்யாயமான ப்ரயோக₃த்தினுடைய ஸௌஷ்ட₂வம் தோற்றுகையாலும்,
 (4) கொடுத்த அம்சத்திலே அவனுக்கு மஹாப்ரஸாத₃தத்தவாபி₄ஸந்தி₄ தோற்றமையாலும்,
 (5) தேயத்ரவ்யத்தினுடைய கு₃ணத₄நவிர்வகண்டோக்தியில்லாமையாலும்
 அல்பஸந்துஷ்டத்வபூர்த்தி இல்லை என்று திருவுள்ளம்பற்றி, மூலத்திலே ப்ரயோக₃ஸௌஷ்ட₂வாதி₃-
 நைரபேக்ஷயத்துக்கும், இவன் கொடுத்ததிலே அவனுக்கு மஹாப்ரஸாத₃தத்தவாபி₄ஸந்தி₄க்கும்,
 பே₃த₄கமான ப்ரமாணந்தரத்தினுடைய ப்ரதீகக்₃ரஹணம் என்னுமபி₄ப்ராயத்தாலே அந்த
 ப்ரமாணத்தினுடைய ஆத்யந்தோபாத₃நத்தாலே ஸமுத₃யத்தை ஸூசிப்பித்துக்கொண்டு அதுக்கு
 அர்த்த₂ம் (பரிவதில்) இத்யாதி₃. (பரிவு) = து₃:க₂ம். (பரிவதில்) என்று நிர்து₃:க₂த்வம் சொல்லிற்று.
 இத்தால் ப₂லிதம் ஹேயப்ரத்யநீகத்வம் என்னுமபி₄ப்ராயத்தாலே (ஹேயப்ரத்யநீகன) என்றது.
 “பரிவு” என்பதுவே, “இன்பமும், துன்பமும், அன்பும் எனவே யாவும் முப்பெயரே” என்னக்கடவது.
 (ஈசனை) என்கிறவிதுக்கு அர்த்த₂ம் (ஸர்வேஸ்வரனை) என்று. அநுப₄வ்யனுடைய ஹேயப்ரத்யநீக-
 த்வோக்தியால் ப₂லிதம் (ஸம்ஸாராந்முத்தராய்) என்று. பாட்டாகில் ப்ரீதிஹேதுகமாய் இருக்கையாலே
 அருளிச்செய்கிறார் (அநுப₄வித்து) இத்யாதி₃. முக்தித₃ஸையில் பாட்டுக்கு ப்ரமாணம் (ஏதத்)
 இத்யாதி₃. விரிவது = விஸ்தாரம். மேவல் = பெறுகை. உறுகை = இச்சை₂. இத்தை அருளிச்-
 செய்கிறார் (விஸ்த்ருதராகையை) இத்யாதி₃நா. பிரிவகை = பிரியும் ப்ரகாரம். ப்ரகரணநுக₃ணமாக
 உபகரணவைகல்யப்ரயுக்தமான ஆராத₄நப்ரவ்ருத்திப்ரதிபுந்த₄கமே பிரிவகை என்னுமபி₄ப்ராயத்-
 தாலே அருளிச்செய்கிறார் (உபகரணங்களில்) இத்யாதி₃. “நன்னீர்” என்று நல்ல தண்ணீர்
 என்னுமாப்போலே ஸம்ஸ்காரத்ரவ்யஸம்ஸர்க்க₃ரஹிதமான ஜலத்தைச் சொல்லுகிறது என்று
 திருவுள்ளம்பற்றி (அஸம்ஸ்க்ருதமான) இத்யாதி₃. “தூய்” என்றது தூவி என்றபடி. இத்தால்
 ப்ரயோக₃ஸௌஷ்ட₂வாபாவம் லப்த₂ம். இத்தை அருளிச்செய்கிறார் (ஏதேனும் ஒருபடி) இத்யாதி₃.
 இந்த “தூய்” ஸப்த₃தமே “நன்னீர்” என்கிறவிது ஸம்ஸ்காரரஹிதஜலபரம் என்கைக்கு நியாமகம்.
 “புரிவது” என்பது ப்ரஸாத₃தத்தம் என்றபடி. இத்தை அருளிச்செய்கிறார் (அருள்கொடையாக)
 இத்யாதி₃. ‘புரிவே = விரும்பல்’ என்னக்கடவது. ப்ரகரணபுலத்தால் புகையும், பூவும் யத்கிஞ்சித்பரம்
 என்னுமபி₄ப்ராயத்தாலே அருளிச்செய்கிறார் (ஏதேனும் ஒரு புகையும்) இத்யாதி₃. இத்தால் அக₃ரு-
 தூ₄மத்தையும், பத்மாதி₃களையும் வ்யாவர்த்திக்கிறது. (பூவே) என்கிற ஏவகாரார்த்த₂ம் (இவ்வளவே)
 இத்யாதி₃. (ஸ்வாராத₄தை) = ஸுகே₂ந ஆரார்த₄யத்வம். இது

140. புல்லைக்காட்டியழைத்துப் புல்லையிடுவாரைப்போலே ப₂லஸாத₄நங்களுக்கு பே₄த₃மில்லை.

இப்படி இவன் சில செய்யுளும் ஸ்வரூபமாய் அத்தால் ப₂லஸாத₄நமாயுறுவதேதென்ன வேறில்லை என்கிறார், [புல்லைக்காட்டி] இத்யாதி₃யால். கறவைக்குக்காட்டி அழைப்பதும் கட்டியிடுவதும் புல்லாணப் போலே,

140. [பூர்ணவிஷயம்] என்றுதுடங்கி இவ்வளவும் ப்ரஸக்தாநுப்ரஸக்தமாக வந்தவித்தனையிறே, ப்ரபத்திவைலக்ஷண்யமிறே கீழ்ச்சொல்லப்பட்டது, ஆகையாலே அதுக்கின்னமுமொரு வைலக்ஷண்யம் சொல்லுகைக்காக, ஸித்₃தே₄பாயத்துக்கும் ப₂லத்துக்குமுண்டான ஐக்கயத்தை

I. [அந்யத்பூர்ணத்] இத்யாதி₃யிலே பர்யுத₃ாஸவ்யங்க்யமாகையாலே அஸ்பஷ்டம்.

II. [பத்ரம் புஷ்பம்] இத்யாதி₃யிலே ஸாமாந்யபர[பத்ரா]தி₃ஸித்₃த₄மாகையாலே ஸ்பஷ்டம்.

III. (1) (பரிவதில்) இத்யாதி₃யிலே “பிரிவகையின்றி” என்று உபகரணவைகல்யப்ரதிஷ்டப்த₄ப்ரவ்-ருத்தயுத்தம்ப₄நத்தாலும்,

(2) “நன்னீர்தாய்” என்று கு₃ணத்₃ரவ்யக்ரியாஸௌஷ்ட₂வநைரபேக்ஷயத்தாலும்,

(3) ஈஸ்வரனுக்கு இதில் ‘இவர்கள் நமக்கு இப்படி அருள்கொடை கொடுப்பதே!’ என்கிற அபி₄ஸந்தி₄ஸ₄சநத்தாலும்,

(4) “புரிவது” என்கிற விதி₄ப்ரதீதியாலும் ஸுஸ்பஷ்டம் என்னுமபி₄ப்ராயத்தாலே அருளிச்செய்கிறார் (ஸுஸ்பஷ்டமாக) இத்யாதி₃.

(139)

140. உத்தரக்₃ரந்த₂ஸங்க்யதிகத₂நார்த்தம் வ்ருத்தாநுவாதம் (பூர்ணவிஷயம் என்று தொடங்கி) இத்யாதி₃. (வா.136-137) [பூர்ணவிஷயம்] இத்யாதி₃வாக்யத்₃வயம் ப்ரஸக்தம்; (வா.138) [பூர்த்திகைவாங்காதே] இத்யாதி₃கம் அநுப்ரஸக்தம் என்று கண்டுகொள்வது.

I. பூர்வக்₃ரந்த₂ாதி₄நஸம்ருதிவிஷயத்வே ஸதி, நிருபணீயத்வம் ப்ரஸக்தத்வம்.

II. பூர்வக்₃ரந்த₂ாதி₄நஸம்ருதிவிஷயார்த்த₂ாதி₄நஸம்ருதிவிஷயத்வே ஸதி நிருபணீயத்வம் தத₃நுப்ரஸக்தத்வம் என்று கண்டுகொள்வது.

‘ப்ராஸங்கிகம் பரிஸமாப்ய ப்ரக்ருதமநுஸரதி’ என்னுமாப்போலே அருளிச்செய்கிறார் (ப்ரபத்தி-வைலக்ஷண்யம்) இத்யாதி₃. ப்ரதிபிபாத₃யிஷிதப்ரபத்தயுத்தகர்ஷஹேதுஸ₂க₂ருபத்வருபகு₃ண-ஸித்₃த₄யர்த்த₂ஸாத₄யவஸ்தவபே₄த₃ப்ரதிபாத₃கத்வாத் ‘சிந்தாம் ப்ரக்ருதஸித்₃த₄யர்த்த₂ாம் உபோத்₃க₄ாதம் விது₃ர்பு₃த₄’ என்கிறபடியே [புல்லைக்காட்டி] இத்யாதி₃க்கு உபோத்₃க₄ாதஸங்க்யதி என்னுமபி₄ப்ராயத்தாலே அருளிச்செய்கிறார் (ஆகையாலே அதுக்கு இன்னமும் ஒரு வைலக்ஷண்யம்) இத்யாதி₃.

I. மூலத்திலே [புல்லைக்காட்டி] இத்யாதி₃-உபமாநக்₃ரந்த₂ாநந்தரம் உபமேயக்₃ரந்த₂மில்லாமையாலே அத்தை யோக்₃யதாநுகு₃ணம் அத்₄யாஹரித்துக்கொள்ளவேணும்.

II. அதில், ஈஸ்வரஸேதநர் இருவரும் ப்ரஸ்துதராகையாலே இருவரும் உபமேயமாகக்கூடும்.

III. அதில் ஈஸ்வரன் உபமேயமாமளவில், தன்னைக்காட்டி அழைத்துத் தன்னையிடுகையாலே என்று இவ்வளவும் அத்₄யாஹார்யம்.

IV. சேதநன் உபமேயமாமளவில் இத்தைக்காட்டி அழைத்து இத்தையிடுகையாலே என்று இவ்வளவும் அத்₄யாஹார்யம்.

140. [ப₂லஸாத₄நங்களுக்கு பே₄த₃மில்லை] என்றதுக்கு முந்தின யோஜனை, [ப₂லஸாத₄நம்] என்றது ஈஸ்வரனையே. இரண்டாம் யோஜனை அஜ்ஞவியை.

(140)

ப₂லஸாத₄நமான திருவடிகள்தானே ஸாத்₄யமான ப₂லமுமாயிருக்கையாலே, ஸாத்₄யஸாத₄நங்-
களிரண்டுக்கும் வஸ்துபே₄த₃மில்லை; அநுஸந்த₄நபே₄த₃மேயுள்ளது. (140)

141. ஆகையாலே ஸுக₂ரூபமாயிருக்கும்.

இப்படி நிரதிஸயபே₄க்யமான ஸாத்₄யமே நிரபாயஸாத₄நமாகையாலே, தச்ச₂ரணவரணரூபப்பரத்தியும்

முந்துற அருளிச்செய்கிறார், [புல்லைக்காட்டி] என்று துடங்கி. அதாவது - கே₃ாவை வரவழைத்துப்
பின்னை அதுக்கு த₄ரகாதி₃களையிட்டு நோக்க நினைப்பார், தத்₃பே₄க்யமான புல்லுதன்னையே
தத்₃வஸீகாரஸாத₄நமாக முன்னிட்டழைத்துக்கொண்டு, அதுதன்னையே மேலும் இடுமளவில்
ப₂லஸாத₄நங்களுக்கு பே₄த₃மில்லாதாப்போலே, விலக்ஷணகு₃ணவி₃க்₃ரஹவி₃சிஷ்ட₃னனாதானே
முந்துற இவனைச் சேர்த்துக்கொள்ளுகைக்கு உபாயமாய், பின்னை என்றுமொக்க இவனுக்கு
உபேயமாயிருக்கையாலே, ப₂லஸாத₄நங்களிரண்டும் ஏகவஸ்துவாயிருக்குமென்கை. (140)

141. இத்தால் ப்ரபத்திக்கு வைலக்ஷண்யம் ப₂லித்தபடியை அருளிச்செய்கிறார், [ஆகையாலே]
என்று துடங்கி. அதாவது - ஸாத்₄யவஸ்துதானே ஸாத்₄நமாகையாலே, தத்₃வரணரூபமானவிது
தேவையாயிராதே ஸுக₂ரூபமாயிருக்குமென்றபடி. அன்றிக்கே, இன்னமும் ப்ரபத்திக்கொரு

V அதில் உபமாந-உபமேயங்களுக்கு ஸாத்₄ரணத₄ர்மம் ப₂லஸாத₄நயோ: ஐக்யம்.

VI. இப்படி உபமேயத்வயமும் விவக்ஷிதமாகையாலே வி₃சிஷ்ய அந்யதரத்தை நிர்த்தே₃யியா-
தொழிந்தது.

VII. அர்த்த₂ஸாமர்த்த்யத்தாலே இரண்டும் வரக்கடவதாகையாலும், க்₃ரந்த₂கெ₃ளரவப்ரஸங்குத்தாலும்
உப₄யத்தையும் நிர்த்தே₃யியாதொழிந்தது.

VIII. உபமேயத்தை கண்ட₂தோ நிர்த்தே₃யியாதே, உபமாநத்தாலே தத்ஸ₁சநம் முற்றுவமையு-
மாகையாலே, சாருதாதிஸயஹேதுவாயிருக்குமாகையாலே, ந்யூநதையுமில்லை என்னுமபி₄ப்ராயத்-
தாலே ப்ரத₂மம் அப்யர்ஹிதத்வாத் ஈஸ்வரபரதயா யோஜனை (அதாவது கே₃ாவை) இத்யாதி₃.
(த₄ரகாதி₃களை) என்கிற (ஆதி₃)ஸப்₃தம், போஷகபே₄க்யபரம். ப₂லஸாத₄நைக்யம், உபமாநோ-
பமேயஸாத்₄ரணத₄ர்மம் என்னுமபி₄ப்ராயத்தாலே (ப₂லஸாத₄நங்களுக்கு பே₄த₃மில்லாதாப்போலே)
என்றது. (தன்னைக்காட்டி) இதி அத்₄யாஹ்ருதவாக்யார்த்த₂ம், (விலக்ஷணகு₃ண) இத்யாதி₃. இது
“சரணௌ ஸரணம்” என்கையாலே ஸித்தி₄த்த அர்த்த₂ம். [பே₄த₃]ஸப்₃தம் வைலக்ஷண்யபர-
மன்று, அந்யோந்யாப₄வபரம்; தத்₃ப₄வம் ஐக்யம் என்னுமபி₄ப்ராயத்தாலே அருளிச்செய்கிறார்
(ஏகவஸ்துவாயிருக்கும்) என்று. (140)

141. இப்படி உபோத்₃காதத்தால் ஸித்தி₄த்த ப்ரக்ருதார்த்த₂ம் (இத்தால் ப்ரபத்திக்கு) இத்யாதி₃.
(வைலக்ஷண்யம்) என்றது உபாயாந்தராவ்ருத்தி₃குணவத்த்வம் என்றபடி. ஜ்ஞாநகூதாநுகூல்யப்ராதி-
கூல்யங்களுக்கு விஷயகூதாநுகூல்யப்ராதி₃கூல்யங்கள் நியாமகங்களாகையாலே, உபாயப்ரார்த்த₂நா-

141. (ஜநார்த₃ந)ஸப்₃தார்த்த₂ஸ்வாரஸ்யத்தாலே, ஜநாந் அர்த்த₃யதி = உபயாசதே, இதி
(ஜநார்த₃ந:); தன்னை அநாத்₃ரிக்கிறவர்களைத்தான் ஆத்₃ரித்து யாசிக்குமவனாயிருக்கிறபடியை
'அர்த்த₃ = க₃தௌ, யாசநே ச' என்கிற த₄ாதுவிலே நிஷ்பந்நமான (ஜநார்த₃ந)ஸப்₃தம்
சொல்லக்கடவதினே. (தேவையாயிராதே) என்றது து₃ஸ்ஸகமாயிராதே என்றபடி. (141)

ஸ்வயத்தநிவ்ருத்திரூபமாய்க்கொண்டு, பரதந்த்ராத்மாநுகூலமான ஸுகூரூபமாயிருக்குமென்கிறார். ஆக இப்ப்ரகரணத்தால் அபாயத்வாதி₃தே₃ஷது₃ஷ்டங்களுள்ள ஸாத₄நாந்தரங்கள் ஸ்வரூபவிரோதி₄த்வேந த்யாஜ்யங்கள், தத்த்யாக₃ங்கியாய் தத்₃தே₃ஷமற்ற ப்ரபத்த்யுபாயம் ஸ்வரூபோசித்தவாதி₃குணவிலக்கணம் என்றதாயிற்று. இதில் [ப்ரபத்த்யுபாயம்] துடங்கி மேல் ப்ராஸங்கிகம். (141)

வைலக்ஷணயமருளிச்செய்கிறார், [புல்லை] இத்யாதி₃யாலே. அதாவது - புல்லைக்காட்டி தே₄நுவை அழைத்துக்கொண்டு பின்னை அப்புல்லையே இடுமளவில் ப₂லஸாத₄நங்களுக்கு பே₄த₃யில்லாதாப் போலே, “ஸக்ருத்க்ருதோ₅ஞ்ஜலி:”, “நமஸ்க்ருர்ஜநார்த₃நம்” இத்யாதி₃களிற்சொல்லுகிறபடியே அஞ்ஜல்யாதி₃ரூபையான ப்ரபத்தியை முன்னிட்டு ஈஸ்வரனை வஸீகரித்தால் பின்னை அவனுக்கு உகப்பாகச் செய்யுமடிமையும், “ப₃த₃த₄ாஞ்ஜலிபுடா: ஹ்ருஷ்டா: நம இத்யேவ வாதி₃ந:”,

ரூப-உபாயவரணகூதஸுகூரூபத்வரூப-ஆநுகூல்யத்வம், நிரதியாயாநந்த₃ரூப-ஸாத₄யவஸ்த்வபி₄ந்ந-ஸாத₄நரூபஸ்வவிஷயகூதஸுகூரூபரூப-அநுகூல்வத்வஹேதுகம் என்னுமபி₄ப்ரயாத்தாலே அருளிச்-செய்கிறார் (அதாவது ஸாத₄யவஸ்துதானே) இத்யாதி₃. [ப₄ர்த்ருபே₄ாகூததை] இத்யாதி₃யாலே ப₄க்திக்கும் இவ்வாகாரம் உண்டேயாகிலும் அங்கப்பூதகர்மயோகூகூதது₃:கூரூபத்வஹேதுகமான து₃:கூரூபத்வம் அங்கியிலும் வருமாகையாலே இதுக்கு தத்₃வைலக்ஷணயம் சொல்லக்குறையில்லை என்னும் அபி₄ப்ராயத்தாலே அருளிச்செய்கிறார் (தேவையாயிராதே) இத்யாதி₃. (தேவை)யாவது - வித்யதீ₄ந்ந்ரவ்ருத்திவிஷயத்வப்ரயோஜகது₃:கூரூபத்வம். சேதநபரதயா யோஜநாந்தரம் (அன்றிக்கே இன்னமும்) இத்யாதி₃. உபமாநக்ரந்தத்துக்கு அர்த்தம் ஸ்பஷ்டம். (இத்தைக்காட்டி) இதி அத்₄யா-ஹ்ருதவாக்யார்த்தம் (ஸக்ருத க்ருதோ₅ஞ்ஜலி:) இத்யாதி₃. உபாயாதீ₄நப₂லாந்வயிதாவச்சே₂த₃க-த்வாத்மக-உபாயாதி₄காரத்வரூப-உபாயஸம்ப₃ந்த₄ாநுகூல்வ்யாபாரத்வம் (ப்ரபத்தி)ஸப்த₃த்துக்கு காயிகாதி₃ஸாத₄ாரணப்ரவ்ருத்திநிமித்தம் என்னுமபி₄ப்ராயத்தாலே அருளிச்செய்கிறார் (அஞ்ஜல்-யாதி₃ரூபையான ப்ரபத்தியை) என்று. (ஆதி₃)ஸப்த₃ம் வாசிகமானஸபரம். (வஸீகரித்தால்) என்றது (1) உபாயதாவச்சே₂தகஸம்ப₃ந்த₄த்தாலே உபாயமாக்கினால் என்றபடி;

(2) அல்லது - ப்ரபத்திஜந்ய-அபூர்வஸ்த₂ாநீயப்ரஸாத₃யுத்தனாக்கினால் என்றபடி. (ஸக்ருத க்ருதோ₅ஞ்ஜலி:) இத்யாதி₃பூர்வோபாத்தவசந்த₃வயவிவக்ஷிதாம்ஸங்களுக்கு தந்த்ரேண ப்ரக்ருதப்ரமாணம் (ப₃த₃த₄ாஞ்ஜலிபுடா:) இத்யாதி₃. (கைகளால்) இத்யாதி₃:- ‘வயிராவுண்ண’ என்னுமாப்போலே யத₂ாத்ருப்தி கைகளாலே நிரந்தரம் தொழுது என்றபடி. (ப₃த₃த₄ாஞ்ஜலிபுடா:) இத்யாதி₃களிலே ஸார்வகாலிகத்வம் ஸ்ப₂டமல்லாமையாலே (கைகளால்) இத்யாதி₃யுபாத்தம். (ஸ்வரூபாநுரூபமான) என்றது சேஷத்வாநுகுணமான என்றபடி. (அஞ்ஜல்யாதி₃) இதி (ஆதி₃) பத₃ம், நமோவாத₃த்தைச்சொல்லுகிறது.

இந்த யோஜநாத்₃வயத்திலும், உபமாநம் அதுவேயாயிருக்க (கே₃யாவை) என்றும், (தே₄நுவை) என்றும் நிர்த்தே₃ஸபே₄தத்துக்கு மூலம் “யாம் ஜநா: ப்ரதிநந்த₃ந்தி ராத்ரிம் தே₄நுமிவாயதீம்” என்கிற ஸ்ருதியிலும், “தே₄நும் ப₄வ்யாம் ஸூந்ருதாம் வாசமாஹு:” (உ.ச.5-28) என்கிற மஹா-கவிஸ்ஸீலாகத்திலும், “ஸ ஹி சிரம் பரிசீயமாநேஷ்வபி ஸாணாகூதேஷு கஸ்யாபி ஹேதோஸ்ஸத்ய: ப்ரஸூதேஷ்வவி வத்ஸேஷு ஸஹுங்காராஸ்ஸபயஸ்ஸம்ஸநவந்தநவேதுநா: கிங்கர்த்தவ்யதாசுலா: தே₄நவ இவ ஸம்ப₃ராமயதி” (ஸஹஸ்ரநாமப₄ஷ்யம் -50ம் ஸ்லோகவ்யா.) என்கிற பரமகவிகளான ப₄ட்டர் ஸூக்தியிலும், கு₃ணாதி₄கவிஷயத்துக்கு உபமாநமாக விவக்ஷிக்கும்போது தே₄நுஸப்த₃த்தாலே நிர்த்தே₃ஸமும், ததி₃தரவிஷயத்துக்கு உபமாநம் விவக்ஷிக்கும்போது ‘கெ₃ள: ப₃யாஹ்லிக:’ என்றும்,

“கைகளாலாரத்தொழுது தொழுதுன்னை” இத்யாதி₃களிற்சொல்லுகிறபடியே தன் ஸ்வரூபாநுரூப-
மான அஞ்ஜல்யாதி₃வ்ருத்திவிசேஷங்களாகையாலே, ப₂லஸாத₄நங்களுக்கு பே₄த₃மில்லை.
இப்படி ப₂லமானதுதானே ஸாத₄நமாகையாலே, இப்ப்ரபத்திதான் தேவையாயிராதே, இவனுக்கு
ஸக₂ரூபமாயிருக்குமென்கை. ஆக, [ப்ரபத்த்யுபாயத்துக்கு] என்றுதுடங்கி இவ்வளவாக,
ப்ரபத்தியினுடைய தே₃ஷராஹித்யமும் கு₃ணஸாஹித்யமும் சொல்லப்பட்டது. (141)

‘க₃யம் பாட₂ய’ என்றும், ‘கே₃யபு₃த்தி₄நா உக்தம்’ என்றும் தாந்த்ரிகவாக்யங்களிலே ‘கே₃ய’
ஸபு₃தத்தாலே நிர்த்தே₃யமும் என்று கண்டுகொள்வது.

அதுக்கும்மூலம்

‘த₄யந்தி ஏதாம் இதி தே₄நு:’ என்று வத்ஸோபஜீவ்யத்வரூப‘தே₄நு’ஸபு₃த₃யோக₃யார்த்த₂ப்ரதீதி-
ஸைக்₄ர்யமும், ஜ்ஞாநமாந்த₃யாநுப₃ந்த₄கே₃யத்வஜாதிருப(கே₃ய)பத₃ப்ரவ்ருத்திநிமித்த-
ப்ரதீதிஸைக்₄ர்யமும் என்று கண்டுகொள்வது. பூர்வவத் ஸாத₄யாபி₄ந்நஸாத₄நவிஷயகத்வாத்
ஸக₂ரூபத்வம் என்று கௌணமாகவன்றிக், ஸக₂ரூபஸாத₄யாபி₄ந்நத்வாத், ஸக₂ரூபத்வம்
என்று முக்யமாகவே ஸக₂ரூபத்வம் உண்டு என்னுமபி₄ப்ராயத்தாலே அருளிச்செய்கிறார் (இப்படி
ப₂லமானதுதானே) இத்யாதி₃. உத்தரஸங்குதிகத₂நஸௌகர்யார்த்த₂ம் வ்ருத்தார்த்த₂ஸ்மாரணம் (ஆக
ப்ரபத்த்யுபாயத்துக்கு என்று துடங்கி) இத்யாதி₃. [இக்குற்றங்கள்] (வா.1 3 4) இத்யாதி₃யைப்பற்ற
(தே₃ஷராஹித்யமும்) இதி. [ஸ்வரூபத்துக்கு உசிதமுமாய்] (வா.1 3 5) இத்யாதி₃யைப்பற்ற
(கு₃ணஸாஹித்யமும்) இதி.

ஒன்பது ப்ரகரணங்களில் மூன்றாமதான
உபாயாந்தரதே₃யஷப்ரகரணத்தில் ப்ரஸங்க₃யத் ப்ரவ்ருத்தமான
ப்ரபத்த்யுபாயவைலக்ஷண்யகத₂நமும்,
உபாயாந்தரதே₃யஷப்ரகரணமும்
ஸம்பூர்ணம்

ஸித்₃தே₄பாயநிஷ்ட₂ர் வைப₄வப்ரகரணம்

142. இவன் அவனைப்பெற நினைக்கும்போது இந்த ப்ரபத்தியுமுபாயமன்று.

இனிமேல் [இவனவனை] துடங்கி [இடைச்சியாய்ப்பெற்றுவிடுதல்செய்யு] மளவாக, ஸித்₃தே₄பாயநிஷ்ட₂ர் வைப₄வத்தை அருளிச்செய்கிறார். கீழ்ச்சொன்ன ப்ரபத்தியேயோ இவனவனைப் பெறுகைக்குபாயமாய்த்த-

142. இப்படி ப்ரஸ்துதையான ப்ரபத்தியினுடைய அநுபாயத்வத்தையும் தத்ப்ரதிகோடியான பரக₃தஸ்வீகாரோபாயத்வத்தையும், [இதுதன்னைப்பார்த்தால்] இத்யாதி₃யாலும், [ப்ராப்திக்குபாயம் அவன் நினைவு] இத்யாதி₃யாலும், கீழருளிச்செய்தபடியன்றியே, முக₂ாந்தரேண அருளிச்செய்கிறார் மேல். அதில் இப்படி ஸ்வரூபாநுரூபமான இத்தை ஸாத₄நமாக்கிக்கொண்டு

142. உத்தரக்₃ரந்த₂ஸங்க₃தி (இப்படி ப்ரஸ்துதையான) இத்யாதி₃. உபாயத்வப்₄ரமவிஷயதாபாத₃க-நியதாந்வயவ்யதிரேகித்வத்தையா [ப்ரபத்தியுபாய]பத₃ப்ரஸ்துதையான ப்ரபத்தியினுடைய என்றபடி. (அநுபாயத்வத்தையும்) என்றது [ப்ரபத்தியுபாய]பத₃விவக்ஷிதப்ராயிகாந்வயவ்யதிரேகவத்தாதீ₄ந-ப்₄ரமவிஷயபூதமான உபாயத்தினுடைய அப₄ாவத்தையும் என்றபடி. (தத்ப்ரதிகோடியான) இத்யாதி₃ :-அதாவது, அவ்யபி₄சரிதஸாத₄நத்வஸ்வரூபாநுரூபத்வஈரண்யஹ்ருத்யாநுகுணத்வாதி₃களாலே ப்ரபத்திவிஸஜாதீயமான “அஹம் த்வா..... மோக்ஷயிஷ்யாமி” இத்யாத்யவகத₃- உபாயாநபேக்ஷ-ரக்ஷணஸங்கல்பரூப-ஈஸ்வரநிஷ்ட₂சேதநகர்மகஸ்வீகாரத்தினுடைய உபாயத்வத்தையும் என்றபடி. இத்தால் உப₄யத்ரா₅பி ப்ரஸங்க₃ஸங்க₃தி என்று ஸிசிதம்.

உபாயத்வாப₄வாதி₃ப்ரதிபாத₃நத்துக்கு பெளநருக்த்யத்தை பரிஹரிக்கிறார் (முக₂ாந்தரேண) இத்யாதி₃. ஹேத்வந்தரேண என்றபடி. அதாவது, ஈரண்யஹ்ருத்யாநுகுணத்வ-அபராத₄கோடிக₄டித்தாப்ரயுக்த-க்ஷாமணீயத்வாதி₃கள் என்றபடி. ஹேதுபே₄த₃ராத் அபெளநருக்த்யம் என்று கருத்து. இப்படி, பேடிகாஸங்க₃தி அருளிச்செய்து, அநந்தரவாக்யஸங்க₃தி அருளிச்செய்கிறார் (அதில் இப்படி) இத்யாதி₃. (அதில்) என்றது [இவன் அவனை] என்று துடங்கி [புருஷகாரம் அவர்ஜநீயம்] (வா.259) என்னுமளவான ப்ரக₄ட்டகத்தில் வைத்துக்கொண்டு என்றபடி. [ப₂லஸாத₄நங்களுக்கு பே₄த₃மில்லை] (வா.140) என்றவித்தால் - ஸ்வரூபாநுரூபத்வம் ப₂லிதம் என்னுமபி₄ப்ராயத்தாலே அருளிச்செய்கிறார் (ஸ்வரூபாநுரூப) இத்யாதி₃. அதாவது, (ஸ்வரூபாநுரூப)த்வம், ப₄க₃வத்₃பி₄ந்ந-ஸாத₄நத்வாப₄வவ்யாப்யமாகையாலே, இதுக்கு உபாயத்வமில்லை. அநுபாயத்தை உபாயமாக்கி-னாலும், இது உபாயமாகாது. ப்ரபத்தவ்யன் ஸ்வதந்த்ரனாகையாலும், இது உபாயமாகாது. இதுக்கு யாத்ருச்சி₂கமாக ஈரண்யஹ்ருத்யஸம்வாதம் உண்டாகில், ப₂லாவிநாப₄ாவம் உண்டு. அது இல்லை-யாகில், ப₂லஸம்ப₃ந்த₄முமில்லை என்றபடி. இத்தால், ஸ்வரூபாநுரூபத்வ-அநுபாயத்வயோ: ஜ்ஞாப்யஜ்ஞாபகப₄ாவ: ஸங்க₃தி: என்று அநந்தரவாக்யஸங்க₃தி என்று ஸிசிதை என்று கருத்து.

1.(1) உபாயப்ரபத்திக்கு உபாஸநாதி₃வத் அஹங்காரமிஸ்ரதையாலே ஸ்வரூபாநுரூபத்வம் இல்லாமையாலும்,

(2) ப₄ரதாழ்வான்ப்ரபத்தியும், ப₄ாஷ்யகாரர்ப்ரபத்தியும் அதிகாரிவிசேஷணீபூத-அநுபாய-ப்ரபத்தியாகையாலே, உபாயப்ரபத்தியல்லாமையாலும், மூலத்தில் [இந்த ப்ரபத்தியும்] என்கிற இதுவும், ப₄ரதப்ரபத்த்யாத்யுதாஹரணமும், உபாயாநுபாயப்ரபத்திகளுக்கு ப்ரபத்தித்வேந அபே₄த₃விவக்ஷயாலே உபபந்நம் என்னுமபி₄ப்ராயத்தாலே (ஸ்வரூபாநுரூபமான இத்தை

தென்ன, இதுவுமன்று என்கிறார் [இவன்] இத்யாதி₃யால். பரதந்த்ரனான இவன் ஸ்வதந்த்ரனான அவனைத்தான் ப₂லியாய்ப் பெற நினைக்கும்போது, ஸ்வருபாநுருபையான இந்த ப்ரபத்தியும் அவனைப்பெறுவிக்கும் உபாயமன்று, அவனையிழப்பிக்கும் அபாயமத்தனை. (142)

143. அவன் இவனைப்பெற நினைக்கும்போது பாதகமும் விலக்கன்று.

ஸ்வதந்த்ரஸ்வாமியான அவன் பரதந்த்ரனான இவனை ஸ்வேச்சையாலே பெற நினைக்கும்போது, இவன்

ஸ்வதந்த்ரனான அவனை இவன் பெறப்பார்க்குமன்று, அவன்நினைவு கூடாதாகில் இது விப₂லிக்கு-மென்கிறார், [இவன் அவனை] என்று துடங்கி. அதாவது - உடைமையை உடையவன் சென்று கைக்கொள்ளுமாப் போலே, ஸ்வாமியான அவன்றானே வந்து அங்கீகரிக்கக் கண்டிருக்கக்கடவ பரதந்த்ரனான இச்சேதநன், தான் ப₂லியாய், தன் ஸ்வீகாரத்தாலே ஸ்வதந்த்ரனான அவனைப்பெற நினைக்குமளவில், அவன்நினைவு கூடாதாகில், இப்படி விலக்கணையாயிருக்கிற ப்ரபத்தியும் தல்லாப₄ஸாத₄நமாகாதென்றபடி. (142)

143. இனி அவனை ஸ்வீகரிக்குமளவில் உள்ள வாசி சொல்லுகிறார் [அவனிவனை] என்றுதுடங்கி. அதாவது - ஸ்வாமியாய், ஸ்வதந்த்ரனான அவன், ஸ்வம்மாய் பரதந்த்ரனாயிருக்கிற

ஸாத₄நமாக்கிக்கொண்டு இத்யாதி₃யும் என்று கண்டுகொள்வது.

II. அன்றிக்கே, அதி₄காரிவிசேஷணபூதையாய், ஸ்வருபாநுருபையுமாய், அநுபாயையுமாய், இருக்கிற ப₄ரதப்ரபத்த்யாதி₃யுக்கு ப₂லவ்யபி₄சாரமும், க்ஷாமணீயத்வமும், ஸ்ரண்யஹ்ருத்யாநு-ஸாரியாம்போது கண்டால், உபாயப்ரபத்திக்குச் சொல்லவேண்டாவிதே என்னுமபி₄ப்ராயத்தாலே ப₄ரதப்ரபத்த்யாதி₃யுதாஹரணம் என்பாருமுண்டு. மூலத்தில் [இத₃ம்]ஸப்த₃-[தத்]ஸப்த₃ங்கள். [பெறநினைக்கும்] என்று சொன்ன ப்ராப்த்ருப்ராயப்பாவவ்யத்யயார்ஹத்வ-விசரிஷ்டசேதந-ஈஸ்வரபரமாகக்கடவது; [இந்த ப்ரபத்தியும் உபாயமன்று] என்கிற விதே₄யாநுஸாராத் என்னுமபி₄ப்ராயத்தாலே அருளிச்செய்கிறார் (அதாவது) இத்யாதி₃.

“யத₂ா ஸ்வம் ஸ்வாமிநோ ரக்ஷ்யம் ரக்ஷந்தி ஸ்வயமேவ ஹி”, “யே நாத₂வந்தோ ஹி ப₄வந்தி லோகே தே நாத்மகார்யாணி ஸமாரப₄ந்தே | கார்யேஷு தேஷாம் ப்ரப₄வந்தி நாத₂ா: ஸைப்யாத்யோ ராம யத₂ா யயாதே:”, “ஸ்வத்வம் ஆத்மநி ஸஞ்ஜாதம்” (வி.த₄.) இத்யாதி₃யுட்கொண்டு அருளிச்செய்கிறார் (உடைமையை) இத்யாதி₃. [உபாயமன்று] என்கிற ப்ரதிஷேத₄ஸாமர்த்த்யத்தாலே இவனுக்கு ப₂லித்வமும், ப்ரபத்திக்கு உபாயதயா அநுஷ்ட₄ாநமும் ஆக்கிப்தம் என்னுமபி₄ப்ராயத்தாலே அருளிச்செய்கிறார் (தான் ப₂லியாய்) இத்யாதி₃. (ஸ்வதந்த்ரனான அவனை) என்றது வக்ஷ்யமாணரீத்யா அநந்யஸாத்யானு ஈஸ்வரனை என்றபடி. ஸ்ரண்யஹ்ருத்யாநுஸாரிப₄ரதப்ரபத்த்யுதாஹரணபர-உத்தரகூர்ந்த₂ப்ரயாலோசநாலப்த₄-அர்த்த₂ம் (அவன்நினைவு கூடாதாகில்) என்றது. மூலத்தில் [இந்த] என்கிறவிதிலும், உம்மையும், பூர்வோக்ததே₄யாஷராஹித்யகுணஸாஹித்யவிசரிஷ்டபரம் என்னும் அபி₄ப்ராயத்தாலே அருளிச்செய்கிறார் (இப்படி விலக்கணையாயிருக்கிற) இத்யாதி₃. அன்றிக்கே, [ப்ரபத்தியும்] என்கிற உம்மை, உபாயாந்தரங்களுக்கு அநுக்தஸமுச்சயபரமாகவுமாம். [உபாய] ஸப்த₃ம் இங்கு ப்ராயிகாந்வயவ்யதிரேகித்வமாத்ரபரமன்று, கிந்து, ஸாத₄நபரம்; ஸாத்யமும் [பெறநினைக்கும்] என்று ஸந்நிஹிதமான லாப₄மேயாக உசிதம் என்னுமபி₄ப்ராயத்தாலே அருளிச்செய்கிறார் (தல்லாப₄ஸாத₄நமாகாது) இத்யாதி₃. (142)

அநாதி₃காலமே பிடித்து பு₃த்தி₄பூர்வமாகப் பண்ணிப்போந்த அநேகமஹாபாதகமும் அவனைப் பெறுகைக்கு விலக்கன்று. இவன் ப₂லியான போது ஸ்வக₃தமான ஸ்வரூபாநுரூபமானதுவும் ப₂லஹேதுவாகாது, அவனே ப₂லியான போது அபாயமானதுவும் ப₂லப்ரதிபு₃ந்த₄கமாகாது. (143)

இவனை ஸ்வேச்சை₂யாலே பெற நினைக்குமளவில், பாபங்களில் ப்ரத₄நமாக எண்ணப்படும் பாதகமும் ப்ரதிபு₃ந்த₄கமாகமாட்டாதென்கை. இவையிரண்டாலும் ஸ்வக₃தஸ்வீகாராநு-பாயத்வமும், பரக₃தஸ்வீகாரோபாயத்வமும் காட்டப்பட்டது. “சித:பரமசில்லாபே₄ ப்ரபத்திரபி நோபதி₄:! விபர்யயே து நைவாஸ்ய ப்ரதிஷேத₄ய பாதகம்” என்னக்கடவதினே. (143)

143. அநுபாயப்ரஸங்க₃யாத் உபாயபரம் உத்தரக₃ரந்த₂ம் என்னுமபி₄ப்ராயத்தாலே தத₃வதாரிகை (இனி) இத்யாதி₃. (வாசி) என்றது ப்ரதிபு₃ந்த₄கஸமவத₄நேபி உபாயத்வரூபவைலக்ஷண்யம் என்றபடி. ‘தத்’ஸப்த₃த-‘இதம்’ஸப்த₃தங்கள் ப்ராப்த்ருப்ராப்யத்வ-அர்ஹத்வவிசரிஷ்ட-ஈஸ்வரசேதந-பரங்கள் என்னுமபி₄ப்ராயத்தாலே அருளிச்செய்கிறார் (அதாவது ஸ்வாமியாய்) இத்யாதி₃. ஸ்வத்தை லபி₄க்கையில் ஓளசித்தயார்த்த₂ம், ஸ்வாமித்வம். லாப₄க்ரியாநிஷ்பத்த்யர்த்த₂ம் இச்ச₂யாயாம் ஸத்யாம் அநிவாரயத்வரூபஸ்வாதந்தர்யம். லப்த₃த₄வ்யதௌசித்தயார்த்த₂ம் ஸ்வத்வம். லாப₄க்ரியாகர்மதார்த்த₂ம் பாரதந்தர்யம். ‘பாபம்’ என்னுதே [பாதகம்] என்றதுக்கு அர்த்த₂ம் (பாபங்களில்) என்று. அதாவது மஹாபாதகப்ரப₄ருதிப்ரகீர்ணந்தமான நவவித₄பாபங்களில் வைத்துக்கொண்டு என்றபடி. [பாதகமும்] என்கிற ‘அபி’ஸப்த₃தம் ப்ராத₄ந்யபரம் என்னுமபி₄ப்ராயத்தாலே அருளிச்செய்கிறார் (ப்ரத₄நமாக) இத்யாதி₃. “ப்ரஹ்மஹா மத்யபஸ்ஸதேந: ததைவ குருதல்பக₃: ! ஏதே மஹாபாதகிநோ யஸ்ச தைஸ்ஸஹ ஸம்வஸேத்” என்கிறவித்தை உ₂ட்கொண்டு (பண்ணப்படும்) என்றது. [விலக்கன்று] என்கிறவிதுக்கர்த்த₂ம் (ப்ரதிபு₃ந்த₄க) இத்யாதி₃. வாக்யத₃வயதாத்தர்யம் (இவை இரண்டாலும்) இத்யாதி₃. உபாயாநுபாயப்ரபத்தி₃த்யயாபி₄ப்ராயத்தாலே (ஸ்வக₃த) இத்யாதி₃. (பரக₃தஸ்வீகாரம்) என்றது உபாயாநுபேக்ஷரக்ஷணஸங்கல்பம் என்றபடி. உக்தார்த்த₂த₃வயத்தில் ப்ரமாணம் (சித:) இத்யாதி₃. பரமத்வம், ஸ்வாமித்வஸ்வதந்த்ரத்வாதி₃களால் உ₂த்க்ருஷ்டரஹிதத்வம். (சித:) என்கிறவிடத்திலே ஸ்வத்வபரதந்த்ரத்வங்களும அபி₄ப்ரேதம். பரமசித்கர்மகலாபே₄ சித: ப்ரபத்திரபி நோபதி₄: என்று அந்வயம். இத்தால், “கர்மணி ச” (அஷ். 2-2-14) என்கிறஸூத்ரத்தாலே உப₄யப்ராப்தௌ கர்மணிஷ்ஷி₂டிக்கு (அஷ். 2-3-66) ஸமாஸப்ரதிஷேத₄ம் வாராது. அர்த்த₂யாத் லாப₄க்ரியையிலே சித்து கர்த்தாவாகையாலே, உப₄யோபாத₃நம் இல்லாமையாலே என்று கண்டுகொள்வது. அன்றிக்கே, (சித:) என்கிறவிதுக்கு லாப₄த்திலே அந்வயமாய், (பரமசித்) ஸப்த₃தத்துக்கு ஸோஷே ஷ்ஷி₂டிஸமாஸமாகவுமாம் (அஷ். 2-3-50). (அபி)ஸப்த₃தம் நிர்ஜோஷத்வ-ஸகுணத்வஹேதுகப்ராத₄ந்யபரம். (உபதி₄:) = வ்யாஜ: வ்யாஜத்வஸ்யாபி நிஷேதே₄, ஸாத₄நத்வா-ஸபாவ: கைமுதிக: இதி ப₄ாவ: (விபர்யயே து) என்றது பூர்வோக்த-சித்கர்த்த்ருகபரமசித்கர்மக-

143. [பாதகமும் விலக்கன்று] என்கிறவிடத்தில், ‘ரௌரவாதி₃நரகேஷு பாதயதி இதி பாதகம்’ என்றதல், ‘புமாம்ஸம் பாதயதி = பதிதம் கரோதி இதி பாதகம்’ என்றதலாய், பஞ்சமஹா-பாதகங்களைச்சொல்லுகிறது என்று திருவுள்ளம்பற்றி அருளிச்செய்கிறார் (பாபங்களில் ப்ரத₄நமான இத்யாதி₃யால்). (சித:) இத்யாதி₃ய்லோகத்தில் (நோபதி₄:) என்று வ்யாஜரூபமான உபாதி₄யாகவும் கூட ஆகமாட்டாது என்றபடி. (விபர்யயே) என்றது பரமசில்லாபே₄ என்றபடி. (அஸ்ய) என்கிறவிதுக்கு (பாதக)ஸப்த₃தத்தோடே அந்வயம்; இந்த சேதநனுடைய பாதகமும் என்றபடி. (143)

143. (நோபதி₄:) = உபாயமன்று என்றபடி. (விபர்யயே) = ஈஸ்வரன் இவனைப்பெற நினைக்கும் போது என்றபடி. (143)

144. இவையிரண்டும், ஸ்ரீ ப்ரதாழ்வான் பக்கலிலும் ஸ்ரீ குஹப்பெருமாள் பக்கலிலும் காணலாம்.

இப்படி ஸ்வகூதமானது விபுலமாய் பரகூதமானதுவே ஸபுலமாகக் கண்டவிடமுண்டோ என்ன காட்டுகிறார் [இவை இரண்டும்] இத்யாதி₃யால். ஸ்வகூதவைபுல்யமும் பரகூதஸாபுல்யமுமென்கிற இவையிரண்டும் “ஸோஷ்யே புரஸ்தாச்ச₂லாயாம் யாவந்மே ந ப்ரஸீத₃தி” என்று மீண்டருளவேணுமென்று பெருமானைப் ப்ரபத்திபண்ணின உறவுள்ள ஸ்ரீ ப்ரதாழ்வான் பக்கலிலும், “ஏழை ஏதலன் கீழ்மகனென்றாதிருங்கி” என்று தே₃யாஷமே பச்சையாகப் பெருமானாறவுகொண்ட ஸ்ரீ குஹப்பெருமாள் பக்கலிலும் அநுஷ்ட₂நஸோஷ-மாகக்காணலாம்.

(144)

145. ஸ்ரீ ப்ரதாழ்வானுக்கு, நன்மைதானே தீமையாய்த்து; ஸ்ரீ குஹப்பெருமாளுக்கு, தீமைதானே நன்மையாய்த்து.

144. இப்படி இவையிரண்டும் காணலாமிடமுண்டோவென்ன அருளிச்செய்கிறார் [இவை] என்றுதுடங்கி.

(144)

145. அவர்கள் தங்கள் பக்கலிவை கண்டபடி என்? என்னவருளிச்செய்கிறார், [ஸ்ரீ ப்ரதாழ்வானுக்கு] இத்யாதி₃வாக்யத்துவயத்தாலே. அதாவது - பெருமானை மீட்டுக்கொண்டுவந்து திருவபி₄ஷேகம் பண்ணுவித்துத் தன் ஸ்வரூபாநுரூபமான அடிமையைப்பெற்று வாழ்கைக்காக,

லாபுத்துக்கு விபரீதமான பரமசித்தகர்த்ருகசித்தகர்மகலாபுத்தில் என்றபடி. (அஸ்ய) = சித: பாதகம் ப்ரதிஷேத₄ய நைவாலம். “கூம்யமாநாபி க்ரியா ... விபு₄க்தீநாம் ப்ரயோஜிகா” (வார்த்திகம் - ஸித்துத₄நாதகௌ.) என்று (அலம்)ஸபு₃தூர்த்த₂பூதஸாமர்த்த்யம் கூம்யமாகையாலே, “நம: ஸ்வஸ்தி” (அஷ. 2-3-16) இத்யாதி₃நா சதுர்த்தீ₄. (ப்ரதிஷேத₄ய) என்கிறவிடத்திலே ‘பரமசித:’ என்று அத்₄யாஹாரயம். யத்₃வா, பாதகம், அஸ்ய ப்ரதிஷேத₄ய நாலம். (பாதகம்) என்கிறவிதுக்குக் கீழே (சித:) இத்யஸ்ய அநுஷங்கம். தத்₂ாச - சித: பாதகம், அஸ்ய பரமசித: ப்ரதிபு₃ந்த₄ய ந ஸமர்த்த₂மேவ என்றபடி.

(143)

144. உத்தரவாக்யாவதாரிகை (இவையிரண்டும்) இத்யாதி₃. மூலத்தில் [இவையிரண்டும்] என்றது (1) ஸ்வகூதஸ்வீகாராநுபாயத்வ (2) பரகூதஸ்வீகாரோபாயத்வங்கள் என்றபடி.

(144)

145. உத்தரவாக்யாவதாரிகை (அவர்கள்) இத்யாதி₃. “ஆநயிஷ்யாம்யஹம் ஜ்யேஷ்ட₂ம்” (ரா.அ.79-9) இத்யாதி₃யைப்பற்ற (பெருமானை) இத்யாதி₃. “அபி₄ஷேக்ஷயந்தி காகுத்ஸ்த₂ம்” (ரா.அ.88-29) இத்யாதி₃யைப்பற்ற (திருவபி₄ஷேகம்) இத்யாதி₃. “யாவந்ந சரணௌ ப்₄ராது:” (ரா.அ.98-8) இத்யாதி₃யைப்பற்ற (தன் ஸ்வரூப) இத்யாதி₃. (“ஏபி₄ஸ்ச ஸசிவைஸ்ஸார்த்த₄ம்” இத்யாதி₃ப்படியே) என்றது, (“ஏபி₄ஸ்ச ஸசிவைஸ்ஸார்த்த₄ம்”) = என் ஒருவன் கண்ணீர் பொறுக்கமாட்டாதவர். இத்தனைபேர்கண்ணீரைப்பொறுப்பரோ? “ஈரஸா யாசிதோ மயா” = என் அபேகுகிதம் தன்தலையாலே இரந்து செய்யுமவர், நான் என் தலையாலே இரந்தால் மறுப்பரோ? “ப்₄ராது:” = நான்தான் தம்பின் பிறந்தவனல்லேனோ? “ஈஷ்யஸ்ய” = மந்த்ரஸம்புந்த₄மும் தம்மோடே அன்றோ? “த₃ாஸ்ய” = க்ரயவிக்ரயார்ஹனல்லேனோ? ஆனபின்பு “ப்ரஸாத₃ம் கர்த்துமரஹஸி” = என்னிடத்தில் இரங்கியருளாரோ? என்று வழியேபிடித்து மனோரதத்தைப் பண்ணிக்கொண்டு சென்று என்றபடி.

தான் ப2லியாய் ப்ரபத்திபண்ணின ஸ்ரீபுரதாழ்வானுக்கு, ப்ரபத3நமாகிற நன்மைதானே பெருமாள் திருவுள்ளங்கன்றி அவ்வருகே போம்படிபண்ணும் தீமையாயிற்று; பெருமானே ப2லியாய்ச்சென்று கைக்கொண்ட ஸ்ரீகுஹப்பெருமானுக்கு “ஏழை ஏதலன் கீழ்மகன்” என்கிற அஜ்ஞாநாதி3தீமைதானே அங்கீகாரஹேதுவான நன்மையாயிற்று. (145)

“ஏபி4ர்ச ஸசிவைஸ்ஸார்த4ம்” இத்யாதி3ப்படியே வழியே பிடித்து மநோரதி2த்துக்கொண்டு சென்று பெரிய ஆர்த்தியோடே அவர்திருவடிகளிலே ப்ரபத்திபண்ணின ஸ்ரீபுரதாழ்வானுக்கு, அப்படி பண்ணின ப்ரபத்தியாகிற நன்மைதானே, ஸரண்யரான பெருமாள் திருவுள்ளத்துக்கு

(ஏபி4ர்ச) இத்யாதி3ர்லோகம் சித்ரகூடத்திலே பெருமாள் ஸந்நிதி4யிலே “ப்ரஸாத3ம் கர்த்துமர்ஹஸி” என்று மத்யமபுருஷனாக விண்ணப்பம் செய்ததேயாகிலும், வஸ்துஸ்வாபு4ர்வ்யாத், வழியிலே மநோரதி2த்தே இப்படி விண்ணப்பம் செய்யவேணுமென்னுமத்தாலே மநோரத2காரத்தைப்பற்ற ப்ரத2புருஷனாக ஹ்வித்து ஈட்டிலே வ்யாக்யாநம் பண்ணியருளிற்று. அதையுட்கொண்டு இங்கே (மநோரதி2த்து) என்றது என்று கண்டுகொள்வது. “இத்யேவம் விலபந் தீ3ந:” (ரா.அ99-37, “நமே ஸாந்திர்பு4விஷ்யதி” (ரா.அ.98-8) இத்யாதி3யைப்பற்ற (பெரிய ஆர்த்தியோடே) இத்யாதி3. “அபி4ஷிஞ்சஸ்வ சாத்யைவ” (ரா.அ.104-8) என்று ஸத்ய: ப2லஸித்தி4 அபேக்ஷிதையாகையாலே, “ஆர்த்தஸ்ய ஸத்யோ முக்திஸ்ஸயாத்” என்கிற ந்யாயத்தாலே அவிலம்பிதப2லேச்ச2-கூர்ப்புமான ஆர்த்தயதிரயம் லப3த4ம். இத்தால் “ஆர்த்தப்ரபத்திதேன ஏதேஷாம் ஸந்நிதி4ஸ்து விதீ4யதே” என்று சொன்ன அங்குஸாகல்யமும் ஸூசிதம். ஆகையிறே, “ஏவமுக்த்வா மஹாபு4ஹு: ஸபு4ஷ்ப: கேகயீஸுத: | ராமஸ்ய ஸிரஸா பாதேஸு ஜக்ராஹு விதி4வத் புந:” (ரா.அ.104-14) என்று ‘விதி4வத்’ ஸப3த3த்தாலே அங்குஸாகல்யம் சொல்லிற்று. இப்படி “அபி4ஷிஞ்சஸ்வ சாத்யைவ” என்று ஆஸுப2லப்ராப்திகூர்ப்பையான இந்த ஆர்த்தப்ரபத்திக்கு, “வத4ார்த்தம் வயமாயாதா: தஸ்ய வை முநிபி4ஸ்ஸத3ா | ஸித்த3த4கூந்த4ர்வயக்ஷார்ச ததஸ்த்வாம் ஸரணம் க3தா:” (ரா.பு4.15-23) என்று ஸீக்4ரகாலாநவச்சி2ந்நராவணவத4ருபப2லார்த்த2தேவப்ரபத்தியில் வ்யாவர்த்தித்சொல்லிற்று.

இத்தால் I. புரதப்ரபத்திக்கு அங்குஸைகல்யமும்,

II. மிதே2ாவிருத்த3ப2லைகளான தே3வபுரதப்ரபத்திகளிலே (1)பூர்வக்ருததே3வப்ரபத்திக்கு ப்ரத2மம் ப2லப்ரத3ாநமும், (2)அநந்தர {க்ருத} புரதப்ரபத்திக்கு தத3நந்தரம் ப2லப்ரத3ாநமும் என்று காரணக்ரமாத் ப2லப்ரத3ாநமும் சொல்லவொண்ணது என்று ஸூசிதம். (ப்ரதாழ்வான்) என்கிறவித்தால் திருவாழியாழ்வான் என்றபுப்போலே அகர்மவஸ்யாவதாரம் என்று ஸூசிதமாகையாலே ப்ரதிபு3ந்த4-கல்பநமும் கூடாது என்று ஸூசிதம். இப்படி ப2லவ்யபி4சாரத்துக்கு அந்யத2ாஸித்தி4யில்லே என்னுமிடம் ஸூசிக்கப்பட்டது. “தத3ா ஹி ராமோ புரதேந தாம்யதா ப்ரஸாத்யமான: ஸிரஸா

145. (ஸரண்யரான பெருமாள் திருவுள்ளத்துக்கு அநிஷ்டமாகையாலே) என்றது, “ஸர்வலோக-ஸரண்யாய” என்று ஸர்வலோகஸரண்யராய், அதுதன்னை, வேடன், வேடுவிச்சி, பக்ஷி, குரங்கு, ராக்ஷஸர் முதலான(வர்கள்) விஷயங்களில் தான் முற்பாடனும், அவர்கள் இருக்கிறவிடத்தேறச் சென்று அநுஷ்ட2ாநநேஷமாக்க வேணும் என்று, “பிதுர்வசநநிர்தே3ஸாத்” என்கிறபடியே பித்ரு-வாக்யபரிபாலநம் என்றொரு வ்யாஜத்தாலே காடேற எழுந்தருளின பெருமானுக்கு அநிஷ்டமாகையாலே என்றபடி. “ஏவமுக்தஸ்து ராமேண புரத: ப்ரத்யநந்தரம் | உவாச விபுலோரஸ்கஸ்ஸூதம் பரமது3ர்மநா: | இஹ மே ஸ்த2ண்டி3லே ஸீக்4ரம் குஸாநாஸ்தர ஸாரதே2 | ஆர்யம் ப்ரத்யுபவேக்ஷயாமி யாவந்மே ந ப்ரஸீத3தி | | அநாஹாரோ நிராலோகோ த4நஹீநோ யத2ா த்3விஜ: | ஸேஷ்யே புரஸ்தாச்ச2ாலாயா யாவந் ப்ரதியாஸ்யதி” (ரா.அ 111-12....17)

அநிஷ்டமாகையாலே தீமையாய்விட்டது. “ஏழையேதலன்” இத்யாதிப்படியே பெருமாள் தாமே வந்தங்கீசுரிக் கப்பெற்ற ஸ்ரீகுஹப்பெருமானுக்கு, தேவாஷமே பச்சையாக அங்கீசுரிக் கையாலே,

மஹிபதி: 1 ந சைவ சக்ரே கும்நாய ஸத்த்வவாந் மதிம் பிதுஸ் தத்வசநே வ்யவஸ்தி2த:1 (ரா.அ. 106-33) என்றவித்தைப்பற்ற அருளிச்செய்கிறார் (பண்ணின் ப்ரபத்தியாகிற) இத்யாதி3. அத்ர இமௌ பூர்வபக்ஷஸித்த4ந்நாவபி4ப்ரேதௌ:- வ்யபி4சாராத் ப்ரபத்தி அநுபாயம் என்னவொண்ணாது; “ஆத்மாநம் யுஞ்ஜீத”, “ஸரணம் வ்ரஜ” இத்யாதி3விதி4யாலே ப்ரபத்திக்கு மோக்ஷத்தைக் குறித்து நியதஸாத4நத்வம் சொல்லுகையாலே. அல்லது ப்ரபத்திஸாஸ்த்ரத்திலே அவிஸ்வாஸம் ப்ரஸங்கி3க் கையாலே அப்ராமாண்யம் ப்ரஸங்கி3க்கும். துல்யந்யாயத்தாலே ப4க்திஸாஸ்த்ரத்திலும், கர்ம-காண்ட3த்திலும் அவிஸ்வாஸம் பிறக்குமாகையாலே ஸாஸ்த்ரமாத்ரத்துக்கு அப்ராமாண்யம் ப்ரஸங்கி3க்கும். ப4ரதப்ரபத்தியிலே வ்யபி4சாரம் காண்கையாலே ப்ரபத்திக்கு அநுபாயத்வம் என்னில், அதில் (1) அங்குவைகல்யமாதல், (2) ப்ரதிபுந்த4கமாதல், விதி4புலத்தாலே கல்ப்யமாகையாலே, வ்யபி4சாரம் அந்யத2ாஸித்த4ம். தேவப4ரதப்ரபத்திகள் ப2லதோ மிதே2ா விருத்3தகளாகையாலே

என்று ஸ்ரீப4ரதாழ்வான், பெருமாஸ்திருமுன்பே ப்ராயோபவேஸம் பண்ணுவதாக குஸாஸ்தரண-கல்பநார்த்த2ம் ஸாரதி2யான ஸுமந்த்ரணே நியமித்தருள அவனும் இங்கி3தஜ்ஞனாகையாலே அதுவும் பெருமாஸ்திருவுள்ளத்துக்கு அநிஷ்டமாயிருக்கிறபடியை முக2விலாஸத்திலே கண்டு அவன் அது செய்யாதிருக்க; “ஸ து ராமமவேக்ஷந்தம் ஸுமந்த்ரம் ப்ரேக்ஷய து3ர்மநா: 1 குஸோத்தரமுபஸ்த2ாய பூ4மாவேவாஸ்தரத் ஸ்வயம்” என்று ஸ்ரீப4ரதாழ்வான் தாமே குஸாஸ்தரணத்தை கல்பித்து திருமுன்பே ப்ராயோபவேஸம் பண்ணப்புக, “தமுவாச மஹாதேஜா: ராமோ ராஜ்ரக்ஷிஸத்தம: 1 கிம் மாம் ப4ரத குர்வாணம் தாத ப்ரத்யுபவேக்ஷயஸி” என்று ஸர்வஜ்ஞரான பெருமானும், தம்முடைய விஸ்வேக்ஷ4யத்தாலே கலங்கி, ஸ்வரூபவிருத்3தமான ஸ்வப்ரவ்ருத்தியில் அந்வயித்த ப4ரதாழ்வானைக் குறித்து, ‘கிம் அக்ருத்யம் குர்வாணம் மாம் ப்ரத்யுபவேக்ஷயஸி’ என்று, ஸேஷியான எனக்கு ஸேஷபூ4தராயிருப்பாரை யதே2ஷ்டம் விநியோக3ம் கொள்ளுகை அக்ருத்யம் என்று, ஸேஷபூ4தனான உனக்கு ஸ்வரூபாநுரூபமாய், எனக்கு அநதி3க்ரமணீயமுமான ப்ரபத்திரூபமான ப்ராயோபவேஸத்தாலே அதைத் தவிர்ப்பிக்கப் பார்க்கிறாயோ? என்று அந்த ப்ராயோபவேஸநத்தினுடைய ஸ்வரூபவிருத்3த4-த்வத்தைச் சொல்லி “பூர்ஹமணோஹ்யேகபார்ஸ்வேந நராந் ரோத்3து4மிஹார்ஹதி 1 ந து மூர்த்த4பி4ஷிக்தாநாம் விதி4: ப்ரத்யுபவேஸநே” என்று தாமும் கூத்திரியனும், பாதுகாருபேண மூர்த்த4ாவஸிக்தனாயிருந்துவைத்தும், “தபஸா ஸேதுப3ந்தே4ந ஸாக3ரோச்சே2ாஷணேந வா 1 ஸர்வத2ா ஸுஸமர்த்தே2ாஸ்மி ஸாக3ரஸ்யாஸ்ய லங்க4நே” என்று ஸமுத்3ரதரணத்துக்கு ப்ராயோபவேஸத்தை ப்ரத2மஹேதுவாக நிம்சயித்துக்கொண்டு, “ததஸ்சாக்2யாதுமாரேபே4 விபீ4ஷணவசஸ்ய4ம் 1 ஸாக்3ரீவோ விபுலக்3ரீவஸ்ஸாக3ரஸ்யோபவேஸநம் 1 1 ப்ரக்ருத்யா த4ர்மஸீலஸ்ய ராக4வஸ்யாப்யரோசத” என்று த4ர்மாத்மாவன விபீ4ஷணாழ்வானுக்கும், த4ர்மஸீல-ரான தமக்கும் அது அத்யந்தம் ஸம்மதமாயிருக்கையாலே, “ததஸ்ஸாக3ரவேலாயாம் த4ர்பா-நாஸ்தீர்ய ராக4வ: 1 அஞ்ஜலிம் ப்ராங்முக2: க்ருத்வா ப்ரதிஸிஸ்யே மஹோத3தே4: 1 1 அத்ய மே மரணம் வா5பி தரணம் ஸாக3ரஸ்ய வா 1 இதி ராமோ மதிம் க்ருத்வா மஹாப3ாஹூர்மஹோ-த3தி4ம் 1 1 அதி4ஸிஸ்யே ஸ விதி4வத்ப்ரயதோ நியதோ முநி: 1 தஸ்ய ராமஸ்ய ஸுப்தஸ்ய குஸாஸ்தீர்ணே மஹிதே4 1 1 நியமாத3ப்ரமத்தஸ்ய நிஸாஸ்திஸ்ரோதிசக்ரமு:” என்று ப்ராயோப-வேஸம் பண்ணின் தாமே, தம்மோடு உடன்பிறந்தவராய், கைகேயி ‘ராஜந்!’ என்னப்பொருதவ-ராய், “விலலாப ஸப4ாமத4யே ஜக3ர்ஹே ச பூரோஹிதம்” என்று அபி4ஷேகப்ரஸங்க3ம் பண்ணு-மவர்களையும் கூட அவர்கள் தன்மையையும், அருகிருப்பார்களையும், “சூ3ரும் ரஹஸி பே3ாத4யேத்” என்கிற ஸாஸ்த்ரமர்யாதே3யையும் பாராதே பொடியுமவராய், “ராஜ்யம் ச அஹம் ச ராமஸ்ய” என்றிருக்குமவர் பண்ணுகிற, ஸமுத்3ரவிஷயகப்ராயோபவேஸம் போலே ஸர்வாதி4காரப்ரபத்தி-ரூபமான ப்ராயோபவேஸத்துக்கு ‘கூத்திரியர்’ என்றும், ‘மூர்த்த4ாவஸிக்தர்’ என்றும் சில அதி4காரி-

காரணக்ரமாத் ப்ரபத்யாநமாயைவாலே வ்யபி₄சாரமே இல்லை. ஆகையால் வ்யபி₄சாராத் ப்ரபத்தி அநுபாயம் என்கை அநுபபந்நம் என்று பூர்வபக்ஷம்.

அத்ர ஸித்த₄தாந்த: - ப்ரபத்யநம் அநுபாயம்; ப்ரபத்யப்ரபத்தியில் வ்யபி₄சாரம் காண்கையாலே. ஸர்வஜ்ஞனுக்கு அங்குவைகல்யம் கல்பிக்கவொண்ணாது. நித்யஸூரிக்கு ப்ரதிபுந்த₄கமும் கல்பிக்கவொண்ணாது. சீக்₄ரகாலாவச்சி₂ந்நப₂லார்த்த₂ப்ரபத்தியைப்பற்றி, தத்யநவச்சி₂ந்நப₂லார்த்த₂ப்ரபத்யநம் ஸாவகாஸமாயைவாலே ப்ரபத்யோ விரோத₄ம் இல்லாமையாலே காரணக்ரமாத் ப்ரபத்யாநமும் சொல்லவொண்ணாது. ஆகையால் வ்யபி₄சாரம் அநந்யத்யாஸித்த₄ம். இப்படியாகில், ஸாஸ்த்ராப்ராமாண்யப்ரஸங்கம் என்ன வேண்டா. காமஸா₄நவிதி₄களுக்கு வ்யபி₄சாரமில்லாமையாலே நிஸ்ஸங்கப்ரவ்ருத்தி கூடுமாயைவாலே தத்யம்ஸாத்துக்கு அப்ராமாண்யப்ரஸங்க்யமில்லையே. மோக்ஷஸாத்ய₄நவிதி₄களுக்கும் ப்ரபத்யப்ரபத்திவ்யபி₄சாரப்ரத்யு₄ஸாநபர-இதிஹாஸஸ்ரேஷ்டோபப்யு₄ருமஹிதங்களான “நாயமாத்மா” இத்யாதி₃ப்ரப₃லஸ்ருத்யந்தராநுரோத₄த்தாலே ப்ரஸம்புந்த₄ப்ராயிகத்வம் கல்ப்யமாயைவாலும், பரதாழ்வான்ப்ரபத்திக்குப்போலே யத்யாகத்யாசித் ப்ரலாவிநாப்யாவத்தாலும், நிஸ்ஸங்கப்ரவ்ருத்தி கூடுமாயைவாலே அப்ராமாண்யப்ரஸங்க்யமில்லை. ஆகையால் ஸாண்யஹ்ருத்யாநுக்ரு₄ணயல்லாத ப்ரபத்தி அநுபாயம். இப்படி ஸித்த₄தாந்தயுக்திகள் (பெருமானே மீட்டுக்கொண்டு) இத்யாதி₃யில், தத்தந்நிரதே₄யந்தாலே ஸூசிதம் என்று கண்டுகொள்வது, “ந சைவ சக்ரே க்யநாயஸத்த்வவாந் மதிம்” என்கிறவிடத்தில் “மதி”ஸப்ய₃தம் இச்ச₂வாசகமாயைவாலே, க்யமநம்

தே₄யாஷங்க₄ளேச் சொல்லி, அத்தை அக்ருத்யகரணமாக்கி, “உத்திஷ்ட₂ நரஸார்த்யூல ஹித்வா ஏதத்த₃த்யாருணம் வ்ரதம்” என்று அத்தை அத்யந்தத்யாருணமென்று நிஷேதி₄த்து, “உத்திஷ்ட₂த்வம் மஹாப்யாஹோ மாம் ச ஸ்ப்ருஸ ததே₂யாத்யகம்” என்று இப்படிப்பட்ட க்ருரபாபத்தில் அந்வயித்தமைக்காக விஸிஷ்டநிஷ்க்ருஷ்டவேஷாநுரூபங்களான ப்ராயஸ்சித்தங்களை விதி₄க்க, அதுவும் “அதே₂யத்த₂ய ஜலம் ஸ்ப்ருஷ்ட்வா ப்ரதோ வாக்யமப்யு₄ரவீத்”(ரா.அ.1.1.1-24) என்றும் புக்திபாரவஸ்யத்தாலே வருமவைக்கு ஒரு ப்ராயஸ்சித்தமும் வேண்டா என்னும் ரஹஸ்யமறிந்தவராகையாலே லோகாபவாத்யபரிஹாரார்த்தமான விஸிஷ்டவேஷாநுக்ரு₄ணப்ராயஸ்சித்தம் செய்து கொள்ளுகையாலே, பெருமான் திருவுள்ளத்துக்கு அநிஷ்டமாயைவாலே, ப்ரதாழ்வான் ப்ரபத்தி தீமையாயிற்று என்னுமிடம் ஸித்த₄மிறே.

(தே₄யாஷமே பச்சையாக) என்றது:- “ஏழை ஏதலன் கீழ்மகன் என்னுதிறங்கி” என்கிறபாட்டில் சொல்லுகிற “அஹமஸ்மி அபராத்யாநாம் ஆலய:”, “ராவணோ நாம த்யு₃ர்வ்ருத்தோ ராக்ஷஸோ ராக்ஷஸேஸ்வர: | தஸ்யாஹமநுஜோ ப்ராதா விபீ₄ஷண:”, “ந த₄ர்மநிஷ்டோஸ்மி” இத்யாதி₃ப்படியே, குஹப்பெருமான், வாங்மாத்ரத்தாலும்கூட “ஏழை ஏதலன் கீழ்மகன்” என்று சொல்லாதே இருக்க,

I பெருமானுக்கு உண்டான இரக்கம், அவருடைய த்யு₃:க₂த்யு₃ர்ஸநமாத்ரத்தால் உண்டாக வேண்டுகையாலே, அந்த த்யு₃:க₂மேதான், கீழ் பத்யத்ரயத்தாலும் சொல்லப்பட்ட (1) விஷய-சாபலமும், (2) ஸ்வாப்யாவிகஸர்வஜ்ஞந்த்யு₄ஸாத்ரவமும் (3) அத்யந்தஹிநஜந்மமுமாகிற (i) ஜ்ஞாந- (ii)வ்ருத்த (iii)ஜநம் - உத்கர்ஷவி₄ரோதி₄களாலே க்யபளீக்ருதனாயிருக்கைதானேயாக வேண்டுகையாலேயும்

II இப்படி தே₄யாஷமே பற்றாசாக அங்கீகரிக்குமிடத்தில் ‘இத்தனை புல்லியனை அங்கீகரிக்க வேண்டுவதே’ என்று மூக்குஞ்சுழியாமல் அநாதி₃காலமாய்த்தன் பசிக்குப்போந்தொருவிஷயம் லபியாமையாலே, பட்டினியே கிடந்த வாத்ஸல்யத்துக்கு நெஞ்சு வற்றுதபடி ‘இதொரு விஷயம் நேர்ந்தபடியே! இது நமக்குத்தொங்கப்புகுகிறதோ’ என்னுமுகப்போடே அங்கீகரிக்கையாலேயும்

III அப்படி அங்கீகரிக்குமிடத்திலும், நாலு பேரில் ஒருவராக அங்கீகரியாதே, தமக்கு ஓளபாதி₄கமான அந்யவ்ருத்தி ஸ்வாபாவிகமாகப்பெற்று, தம்மோடொக்க ஸமாநஸம்பத்யவா-
னாயிருக்கையாலேயும்,

பாதகமாகிற தீமைதானே நன்மையாய்விட்டதென்கை. “யத் த்வத்ப்ரியம் ததிஹ புண்யம் அபுண்யமந்யத்” என்றிறே புண்யபாபலக்ஷணம்; ஆகையாலிவர்கள் பக்கலிலே காணலாம் என்கை. (145)

அநிஷ்டமாய், தத்த்வாரா தத்ப்ரார்த்தநமும் அநிஷ்டம் என்று ஸித்திதிக்கையாலே அருளிச்செய்கிறார் (அநிஷ்டமாகையாலே) என்று. இத்தால் ஸ்ரண்யாநிஷ்டமானது, ஸ்ரண்யாதீநபுலப்ரயோஜகமாகாது என்று அநுபாயத்வம் ஸித்திதம் என்று கருத்து.

(ஏழையேதலன் இத்யாதிப்படியே) இத்யாதி₃:- அதாவது, “ஏழை” = ஜ்ஞாநஹீநன். “ஏதலன்” = உறவில்லாத அந்யன். “கீழ்மகன்” = ஐந்மவ்ருத்தங்களால் அத்யந்தம் அபக்ருஷ்டன். “என்னது” இத்தோஷங்களை எண்ணுமல். “என்கை”, சொல்லுகையாய், அத்தால் தத்தேதுபூதஸ்ம்ருதியை நினைக்கிறது. “இரங்கி” = க்ருபைபண்ணி. “மற்று” = பின்னையும். “அவர்க்கு” = குஹப் பெருமாளுக்கு. “இன்னருள்சுரந்து” = போக்யமான க்ருபையை ப்ரஸரிப்பித்து - என்று துடங்கி திருமங்கையாழ்வார் அருளிச்செய்தபடியே என்றபடி. “என்னுதிரங்கி” என்று தோஷத்தை த்யாகுஹேதுவாக ஆக்காதே, அங்கீகாரஹேதுவாகி “இரங்கி” என்று லபிக்கிறது என்னுமபிப்ராயத்தாலே (தோஷமே பச்சையாக) என்றது. “மத்யக்யாதோ நிஷாதநாம்” என்ற நிஷாதனுக்கு மத்யக்யாதம் ஜீவிகையாகையாலும், அதுதான் “தத்ர இமாநி ‘பதந’ஸப்தேதாதிதாநி” என்று துடங்கி “பக்ஷீணம் ஜலசாரிணம், ஜலஜாநாம் ச க்யாதநம், க்ரிமிகீடபதங்க்யாநாம் க்யாதநம், மத்யாநுக்யதபோஜநம் இத்யேதாநி மலாவஹாநி” என்று பாதகமாகச்சொல்லப்படுகையாலும் [தீமை] என்கிறவிது, [பாதகமும் விலக்கன்று] என்று சொன்ன பாதகத்தைச்சொல்லுகிறது என்னுமபிப்ராயத்தாலே அருளிச்செய்கிறார் (பாதகமாகிற தீமைதானே) இதி. நன்மைதீமைகள் பரஸ்பர-ப்ரத்யநீகங்களாகையாலே அந்யோந்யதாதாத்மயம் அநுபபந்தம் என்கிற ஸங்கையிலே அருளிச்செய்கிறார் (யத் த்வத்ப்ரியம்) இத்யாதி₃. அதாவது - புண்யபாபங்கள், கடபடாதிசுனைப்போலே ஜாதிவிசேஷவிசரிஷ்டயா ஸர்வத்ர ப்ரதிநியதஸ்வபாவங்களன்று, கிந்து, இஷ்டாவஹம் புண்யம், அநிஷ்டாவஹம் பாபம். அதில், புண்யம், ப₂லப்ரத்யாது: இஷ்டமாய், தத்த்வாரா கர்த்து: இஷ்டாவஹமாயிருக்கும்; பாபம், ப₂லப்ரத்யாது: அநிஷ்டமாய், தத்த்வாரா கர்த்து: அநிஷ்டாவஹமாயிருக்கும். இஷ்டாநிஷ்டங்கள் தோஸகாலாதி₄காரிபேதத்தாலே பி₄ந்நபி₄ந்நங்களா-

IV. “ஜ்ஞாநீ த்வாத்மைவ மே மதம்” என்கிறபடியே தனக்கு தாரகராயிருக்கையாலேயும், V. “ராமஸ்யாத்மஸமஸஸக்யா” என்றும் “சீரணிந்ததோழமை” என்றும் இவரை விசேஷித்து அங்கீகரிக்கையாலேயும்,

VI. “இங்கொழி” என்று வழியடிகெடாமைக்காக அவரை ‘ஸ்ருங்கியேபுரபுரத்திலேயே இரும்’ என்றும் நியமிக்கையாலே, வழிப்பறிப்பாகிற இவருடைய ஹீநவ்ருத்தியையும், இப்பாசுரம் சொல்லுகிற ஆழ்வாருடைய வழிப்பறியைப்போலே போக்யமாகக்கொள்ளுகையாலேயும் பெருமாள் இவ்ரவிஷயத்தில் பண்ணியருளின விசேஷாங்கீகாரத்துக்கெல்லாம் தோஷ-மொழிய பச்சையில்லே என்று கருத்தாலே.

(ஏழை ஏதலன்) என்கிற பாட்டில் “இங்கொழி” என்கிற பதத்தினுடைய வ்யாக்யாநத்தில், ‘படைவீடு கெடாமைக்காக ஒருவனைவைத்தோம், வழியடி கெடாமைக்காக நீர் இங்கிரும்’ என்று அர்த்தம் அருளிச்செய்கிறவிடத்தில் வழிப்பறிப்பாகிற சோரக்ருத்யத்தையும், வழிப்பிரிவையும், காட்டக்கடவதாய், இருசொல்லான ‘வழியடி’ என்கிற ஸப்தத்தை அருளிச்செய்ததுக்கு இரண்டு பாவமுண்டு. அதாவது:-

I. ப₄ரதனுக்கு ஐந்மஸித்தி₄மான ராஜ்யபரிபாலநம் நமக்கு இஷ்டமானப்போலே, உமக்கு ஐந்மஸித்தி₄மான வழிப்பறிப்பும் அக்ஷீஷோமீயஹிம்ஸை போலே நமக்கு இஷ்டமாயிருக்கையாலே, அவனை அதுக்கு வகுத்ததான படைவீட்டிலே நாம் வைக்கவிருக்கிறப்போலே நீரும் வழிப்பறிப்பு

146. ஸர்வாபராதங்களுக்கும் ப்ராயஸ்சித்தமான ப்ரபத்திதானும் அபராதகோடியிலேயாய் சுகாமணம்பண்ணவேண்டும்படி நில்லாநின்றதிநே.

இப்படி இவன்பண்ணும் ப்ரபத்தி பொறுப்பித்துக்கொள்ள வேண்டுமபராதமாய்த் தோற்றித்திநே உடையவர்க்கு என்கிற [ஸர்வாபராதம்] இத்யாதி₃யால். ப₄க₃வத₃பசாராதி₃ஸர்வாபராதங்களுக்கும், அவற்றைக்கண்டு சீறுகிற ஸர்வேஸ்வரந்திருவுள்ளத்தை ஆறவிடும் ப்ராயஸ்சித்தமான “த்வத்பாதாரவிந்த்யுக₃ளம் ஸரணமஹம்

146. இவன்பண்ணும் ப்ரபத₃நம் ஸரண்யஹ்ருத₃யாநுஸாரியல்லாதபோது அபராதகோடிக₄தமாமென்னுமிடம் அருளிச்செய்தார்கீழ்; இதுதானிவனுடைய பூர்வஹ்ருத்தத்தைப் பார்த்தா-

யிருக்குமாகையாலே தே₃ஸகாலாதி₄கார்யந்தரத்தைப்பற்ற புண்யமாயிருப்பது, தத₃ந்யதே₃ஸாதி₃களைப் பற்ற பாபமுமாய், இப்படி பாபமும் தத₃பே₄தே₃ந புண்யமாயிருக்குமாகையாலே, ப₄க₃வதிஷ்டத்வம் புண்யலக்ஷணம், தத₃நிஷ்டத்வம் பாபலக்ஷணமாகையாலே, நன்மை, தீமையும், தீமை, நன்மையுமாகக் குறையில்லை. (145)

146. ஹ்ருத்தாநுவாதுபூர்வகம் ஸங்குதியருளிச்செய்கிறார் (இவன்பண்ணும் ப்ரபத₃நம்) இத்யாரப₄ய (அநுஷ்ட₂நப்ரகாரத்தை அருளிச்செய்கிறார் மேல்) இத்யந்தேந. (இதுதான் இவனுடைய பூர்வஹ்ருத்தத்தை) இத்யாதி₃:- இத்தால், அநுபாயத்வப்ரயோஜகமான அபராதகோடிக₄தத்வத்திலே ஸரண்யஹ்ருத₃யாநுசூணத்வரூபகாரணத்தை பூர்வவாக்யத்தாலே வ்யஞ்ஜிப்பித்து, இந்த வாக்யத்தாலே அதில், இவனுடைய பூர்வஹ்ருத்தரூபகாரணந்தரத்தை வ்யஞ்ஜிப்பிக்கையாலே, ஏககார்யகாரணத்வயாத்மகநிர்வாஹகஸங்குதி இங்கே அநுஸந்தே₄யை என்று ஸூசிதம். அபராத₄பூயிஷ்ட₂சேதநகர்த்ருகமாகையாலே, ப்ரபத₃நந்தானும் அபராதகோடிக₄தமாயிருக்கும்.

முதலான உம்முடைய ஜந்மஸித்தமான செயலுக்கு வகுத்ததான ஸ்ருங்கியுபேரபுரத்திலே நாம் வைக்கவிருந்துகொண்டு அது கெடாதபடி பரிபாலநம் பண்ணிக்கொண்டு இரும் என்கிற பெருமானுடைய அபி₄ப்ராயமும்,

II. தான் போனபின்பு திருவயோத்யையிலிருந்து தம்மைக்காண வருமவர்களுக்குத்தாம் போன வழி பிரிவுதடுமாறிப்போகாமல் தம்மளவும் வரும்படி காட்டிக்கொடுத்துப் பண்ணவேண்டும் ஆதிவாஹிகக்ருத்யத்துக்கு வகுத்ததான இந்த ஸ்ருங்கியுபேரபுரத்திலேயேயிரும் என்று பெருமாள் நியமநமாக குஹப்பெருமாள் அபி₄ப்ராயமும், ஆக இரண்டு பாவத்தையும் தோற்றுவிப்பிக்க வேணும் என்னுமது. ஆக இப்படி இரண்டு பாவமுண்டாகையாலே (பாதகமாகிற தீமைதானே நன்மையாய்விட்டதென்கை) என்று இங்கும் அருளிச்செய்தது.

இப்படி குஹப்பெருமானுக்கு பரஹிம்ஸை ஜந்மஸித்த₄மேயாகிலும், மஹாபாபரூபமானஅது பெருமானுக்கு அபி₄மதமாகலாமோ? என்கிற ஸங்கையிலே, அதுவும் புண்யம் என்கைக்காக புண்யபாபலக்ஷணத்தை அருளிச்செய்கிறார் (“யத் த்வத்ப்ரியம்”) இத்யாதி₃யால். இத்தால், “யதி₃ நாம் ந வர்த்தேய ஜாது கர்மண்யதந்த்ர₂தி: I மம வர்த்தமாநுவர்த்தந்தே மநுஷ்யா: பார்த்த₂ ஸர்வஸ: II உத்ஸீதே₃யுரிமே லோகா ந குர்யாம் கர்ம சேதுஹம் I ஸங்கரஸ்ய ச கர்த்தா ஸ்யாம் உபஹ்நயாமிமா: ப்ரஜா:” என்றிருக்குமவன் தானே ராஸகீரீடையில் உல்லோகமாக வழிச்சாடுமளவில், கே₃பாபிகைகள் செய்த குருஜநாதிக்ரமாதி₃களெல்லாம் ப₄க₃வத₃பி₄மதத்வமாகிற புண்யலக்ஷணக்ரந்தமாய், உபாதே₃யமாய்விட்டாப்போலே, குஹப்பெருமானுடைய பரஹிம்ஸையும் ஸ்வதந்த்ரணை பெருமானுக்கு அபி₄மதமாகையாலே புண்யலக்ஷணக்ரந்தமாய்க்கொண்டு உபாதே₃யமாகக்குறையில்லை என்று சொல்லப்பட்டது. ஆகையிநே, குஹப்பெருமாள்விஷயத்தில் பெருமானுக்குண்டான நிலையை ஸ்வாதந்த்ரயத்தால் வரும் பாரதந்த்ர்யமாகச் சொல்லுகிறது. (145)

ப்ரபத்₃யே” என்று பூர்வகூ₃யத்திற் பண்ணின ப்ரபத்திதானும். ஸ்வகூ₃தையாமென்னும் பீ₄தியாலே, ப₄கூ₃வத்₃பசாராதி₃யான அபராத₄கோடியிலே ஒன்றாகவே திருவுள்ளம்பற்றி “பிதேவ புத்ரஸ்ய ஸகே₂வ ஸக்₂யு:

லும் அபராத₄கோடியிலேயாயிருக்குமென்னுமிடத்தை ப்ரகாஸிப்பிக்கைக்காக ப₄ஷ்யகாரருடைய அநுஷ்ட₂நப்ரகாரத்தை அருளிச்செய்கிறார் மேல், [ஸர்வாபராத₄ங்களுக்கும்] என்று துடங்கி. அதாவது “அஹமஸ்மயபராத₄நாமாலய:” என்கிறபடியே, அபராத₄ங்களுக்கெல்லாம் கொள்கல-மாயிருக்கிற இச்சேதநன் ப்ரபத்தி பண்ணவே, “ஸர்வபாபேப்₄யோ மோக்ஷயிஷ்யாமி”

இத்தை அநுஷ்டி₂த்த ப₄ஷ்யகாரர் ஸ்வபூர்வவ்ருத்தத்தை அநுஸந்தி₄த்து, இத்தை அபராத₄ம் என்று நினைத்துக் கூாமணம் பண்ணுகையாலே என்று அநுமானேந ஜ்ஞாபிக்கைக்காக லிங்ககூ₃தர்ஸநவித்யா ப₄ஷ்யகாரகூாமணநுஷ்ட₂நப்ரதர்ஸநம் என்னுமி₄ப்ராயத்தாலே அருளிச்செய்கிறார் (ப்ரகாஸிப்-பிக்கைக்காக) இத்யாதி₃. மூலத்திலே ‘ஸர்வபாபங்களுக்கும் ப்ராயஸ்சித்தமான’ என்னுதே [ஸர்வாபராத₄ங்களுக்கும்] என்கிறவிது, ஸரணாகூ₃திலக்ஷணவாக்யப்ரத்யபி₄ஜ்ஞாபநார்த்த₂ம் என்னுமி₄ப்ராயத்தாலே அருளிச்செய்கிறார் (அஹமஸ்மி) இத்யாதி₃. (அபராத₄நாமாலய:) என்கிற-விதுக்கர்த்த₂ம் (அபராத₄ங்களுக்கெல்லாம்) இத்யாதி₃. (கொள்கலம்) = ப₄ஜநம். “த்வமேவ ஃ பாயபூதோ மே ப₄வ” என்கிறவித்தை உட்கொண்டு அருளிச்செய்கிறார் (ப்ரபத்தியை) இத்யாதி₃. “ப்ராய: பாபம் விஜாநீயாத் சித்தம் தஸ்ய விஸோத₄நம்” என்று ப்ராயஸ்சித்தஸப்தநிர்வசநம். அதில், பாபே நிமித்தே நைமித்திகமாக விதி₄க்கப்படுமதிலே ‘ப்ராயஸ்சித்த’ஸப்த₂ம் வர்த்திக்கும்.

(1) இங்கு, அப்படி, (ஸரணாகூ₃தி)வித₄நம், ஸர்வபாபே நிமித்தே நைமித்திகவித₄ந-மல்லாமையாலும்,

(2) ‘த்வா’ என்று ப்ரபத்திவிஸிஷ்ட₂ன அநுவதி₃த்து, ஸித்₃தே₄பாயவிஷயத்தில் அஜ்ஞாதஜ்ஞாபநம் பண்ணுகையாலும்,

(3) ‘ஏக’ஸப்த₂த்தாலே இந்த ப்ரபத்திக்கு பாபநிவ்ருத்திஹேதுபூதப்ரஸாதஜநகத்வம் வ்யாவர்த்தித-மாகையாலும்,

(4) ‘த்வா’ என்கிறவிடத்தில், அதி₄காரிவிஸேஷணதயா அநாதி₃தமாகையாலும்

146. (ப்ரபத்தியைப்பண்ணவே) என்றது, ப₄கூ₃வத்ப்ரவ்ருத்திவி₄ரோதி₄ஸ்வப்ரவ்ருத்தி-நிவ்ருத்தி₃யோதகமான ப்ரபத்தியைப்பண்ணவே என்றபடி. (ஸ்வபூர்வவ்ருத்தத்தை அநுஸந்தி₄த்தவாறே) என்றது, மேல் “அநாதி₃காலப்ரவ்ருத்த” இத்யாதி₃யாலே. ஸ்வபூர்வ-வ்ருத்தத்துக்குக் கூ₃மைகொள்ளுகையாலே, “த்வத்பாத₄ாரவிந்த்யுகூ₃லம் ஸரணமஹம் ப்ரபத்₃யே” என்று செய்தருளின ப்ரபத்திக்கு மேலெல்லாம் அநிஷ்டநிவர்த்தந-இஷ்டப்ராபணப்ரார்த்த₂ந-மாகச் சொல்லலாயிருக்க, கீழ்ப்பண்ணின ப்ரபத்திதானே அபராத₄கோடியிலேயாய், அதுக்கு மேல் கூ₃ாமணம் பண்ணிக்கொண்டமையை ஸ்ரீ கூ₃த்யத்தில் சொல்லும்படி எங்ஙனே? என்னில்; “அபி வத்₄யம் ப்ரபந்நம் ந ப்ரதிப்ரயச்ச₂ந்தி” என்றும், “ஆர்த்தோ வா யதி₃வா த்ருப்த: பரேஷாம் ஸரணம் கூ₃த: | அரி: ப்ராணாந் பரித்யஜ்ய ரக்ஷிதவ்ய: க்ருதாத்மநா” என்றும் ஒரு ப₃ந்த₄முமின்றிக்கே ஸத்ருவாயிருந்தானேயாகிலும், ப்ரபத்திமாத்தரத்தாலே ரக்ஷிக்க வேண்டியதாயிருக்கச்செய்தே, ப₄ஷ்யகாரர் அந்த ப்ரபத்தியை பூர்ணமாகப்பண்ணிவைத்தும், இப்ப்ரபத்தியன்றிக்கே ஸ்வபூர்வவ்ருத்தத்தையும், கண்ணனுடைய மேன்மையையும், கண்டு நடுங்கின அர்ஜுநன், கேவலம் ப₃ந்த₄ங்களைச்சொல்லி கூ₃மைகொண்டபடியே, அவன் பாசுரமே கொண்டு “த்வமேவ மாதா ச” இத்யாதி₃யாலே ஸர்வவித₄ப₃ந்த₄ங்களுக்கும் சொல்லி “தஸ்மாத்” என்று அப்ப₃ந்த₄ஜாதத்தையே ஹேதுவாக்கிக்கொண்டு கூ₃மைகொள்ளுகையாலே, அவர் பண்ணின ப்ரபத்தியும் ஸ்வபூர்வவ்ருத்தகூ₃ாமணத்துக்கு உடலாகாதமாத்தரமன்றிக்கே மேல் சொல்லப்புகுகிற அபி₄ஸாரிகாஸ்வபதிப்ரார்த்த₂நாந்யாயத்தாலே அபராத₄கோடிகூ₃டிதமாய் விட்டது என்னுமிடம் ஸ்ரீகூ₃த்யத்திலே பூர்வோத்தரபர்யாலோசனத்தால் ஸித்₃த₄மிதே.

புரஷ்யகாரர்க்கு, ஸ்வபூர்வவ்ருத்தத்தை அநுஸந்தித்தவாறே அதுதானும் அபராத₄கோடியிலேயாம், “த்வமேவ மாதா ச” என்றுதுடங்கி இத்தலையில் அபராத₄த்தைப் பொறுக்கைக்கு உறுப்பான பூந்த₄விசேஷங்களை யெல்லாம் விண்ணப்பம் செய்துகொண்டு, “தஸ்மாத்ப்ரணம்ய” இத்யாதி₃யாலே இப்படித்திருமுன்பே கூசாமல் வந்துநின்று ப்ரபத்திபண்ணின இவ்வபராத₄த்தைப் பொறுத்தருளவேணுமென்று கூசாமணம் பண்ணவேண்டும்படி நில்லாநின்றதிறே என்கை.

என்னுமபி₄ப்ராயத்தாலே க₃த்யத்திலே (த்வத்பாத₃ரவிந்த₃) இத்யாதி₃கம் என்று கண்டுகொள்வது. ஸ்வபூர்வவ்ருத்தத்திலே ப்ராப்திப்ரதிபூந்த₄ஹேத்வபராத₄த்வமாத்ரோபஸ்தி₂தியாலே தந்நிவ்ருத்தயர்த்த₂ம் ப்ரபத்தியைப்பண்ணி அருளினபின்பு, விமர்சத₃ஸையிலே வக்ஷ்யமாணத்₃ருஷ்டாந்தாநுஸந்த₄நத்தாலே, அந்த பூர்வவ்ருத்தத்திலே ப்ரபத்திகூதாபராத₄த்வப்ரயோஜகதோபஸ்தி₂தி உண்டானபடியாலே, தாத்₃ருஸ்ப்ரபத்திரூப-அபராத₄த்துக்கும் ஸ்வாத்மகாபராத₄த்துக்கும், ஸ்வபரநிர்வாஹகதயா ஸ்வயமேவ நிவர்த்தகமான கூசாமணம் பண்ணக்கூடுமாய்கையாலே அநவஸ்தையில்லை என்னுமபி₄ப்ராயத்தாலே அருளிச்செய்கிறார் (ஸ்வபூர்வவ்ருத்தத்தை அநுஸந்தித்தவாறே) இத்யாதி₃. (த்வமேவ மாதா ச என்று துடங்கி) என்றது :- த்வமேவ மாதா ச = க₃ர்புவாஸத்திலே துடங்கி ரக்ஷிக்கும் மாதாவைப்போலே, மேல் ஸ்ருஷ்டயர்த்த₂மாக வயிற்றிலே வைத்து ரக்ஷிக்குமவனன்றோ நீ. பிதா த்வமேவ = மாதாவுக்கு முன்னே உத்பாத₃கனையிறே பிதா இருப்பது. த்வமேவ பூந்து₄ஸ்ச = நான் வழிகெட வர்த்தியாதபடி என்னுள்ளே இருந்து நியமித்து நல்வழியே போக்கும் பூந்து₄வும் நீயே. கு₃ருஸ்த்வமேவ = எனக்கு அஜ்ஞாதஜ்ஞாபநம் பண்ணும் ஆசார்யனும் நீயே. த்வமேவ வித்யா = உபதே₃ஸித்த ஜ்ஞாநமும் நீயே. த்ரவிணம் த்வமேவ = “த₄நம் மதீயம்” என்கிறபடியே எனக்கு பரமத₄நமும் நீயே. த்வமேவ ஸர்வம் மம தே₃வதே₃வ = ஸர்வத்தையும் விட்டு தேவரையே பற்றின எனக்கு ஸர்வமும் அயர்வறும் அமரர்கள் அதிபதியான தேவரே. ஸர்வம் என்றது அநுகூத்தத்தை. “பிதாஸி லோகஸ்ய” பூர்வவத் அர்த்த₂ம். த்வமஸ்ய பூஜ்யஸ்ச = ஸர்வசேதநர்க்கும் பூஜ்யனானவன். க₃ரீயாந் கு₃ரு: = “க₃ரீயாந் ப்ரஹ்மத₃: பிதா” (மநுஸ்மருதி 2-146) என்று பூஜ்யதையில் எல்லை சொல்லுகிறது. ந த்வத்ஸமோஸ்த்யப்யதி₄க: குதோந்ய: = வ்யதிரித்தஸமஸ்தபத்யார்த்தங்களிலும் காட்டில் ஒப்பில்லாத ஸ்வபுவத்தையுடையவன் என்றபடி. இதில் ப்ரஸாத₃ந் ப்ரகரணாக்ருணமாக (தஸ்மாத் ப்ரணம்ய) இத்யாதி₃யிலே (தஸ்மாத்) என்கிறவித்தாலே கூசாமஹேதுமாத்ருத்வாதி₃ஸம்பூந்த₄விசேஷங்களை பராமர்சிக்கிறது என்னுமபி₄ப்ராயத்தாலே அருளிச்செய்கிறார் (பொறுக்கைக்கு உறுப்பான பூந்த₄விசேஷங்களை) இத்யாதி₃. (தஸ்மாத் ப்ரணம்ய இத்யாதி₃யிலே) என்றது, தஸ்மாத் = “த்வமேவ மாதா ச” இத்யாதி₃யாலே சொன்ன ஸர்வவித₄பூந்து₄வுமாகையாலே என்றபடி. ப்ரணம்ய = மாநஸமான தண்டன். ப்ரணித₄ய காயம் = காயிகமான தண்டன். இரண்டையும் சொல்லுகையாலே வாசிகம் அர்த்த₂த் ஸித்த₄ம். ஆக மனோவாக்காயங்கள் மூன்றாலும் ஸரணம்புக்கபடியைச்சொல்லிற்று. எதுக்காகவென்னில், ப்ரஸாத₃யே = ப்ரஸாதி₃ப்பிக்கைக்காக. யாரை என்னில் ஈஸமீட்யம் த்வாம் = ஈஸனுமாய், ஈட்யனுமாய் இருந்துள்ள உன்னை. யார் என்னில், அஹம் = அநந்யார்ஹஸேஷபூதனையிருந்துவைத்து அபராத₄த்தைப்பண்ணிப் போந்து இன்றுவந்து ஸரணம்புகுகிற நான். இப்படிப்பட்ட மூர்க்க₂னையிருக்கிற நான்; பொறுக்குமிடத்தில், பிதேவ புத்ரஸ்ய = புத்ரன் செய்த குற்றத்தை பிதா பொறுக்குமாப்போலேயும், ஸகே₃வ ஸக்₂யு: = தோழன் செய்த குற்றத்தைத்தோழன் பொறுக்குமாப்போலேயும், ப்ரிய: ப்ரியாயா: = ப்ரியையினுடைய குற்றத்தை ப்ரியன் பொறுக்குமாப்போலேயும். இது க₃த்யவ்யாக்யாநப்படி. இதுக்குக்கருத்து, பித்ராதி₃ஸஸம்பூந்தி₄கப்ரகரணமாகையாலே. “ப்ரிய: ப்ரியாயா:” என்கிறவித்தையும் த்ருஷ்டாந்த-

ஆகையால் இவ்வழியாலும் இது அபராத₄கோடிக₄தமாயிருக்குமென்கை. அநாதி₃காலம் அபராத₄த்தைப் பண்ணிப் பின்பொரு நாளிலே ஆபி₄முக்த்யம் பண்ணினனையாகிலும், “ரிபூணமபி வத்ஸல:”, “யதி₃ வா ராவணஸ்வயம்” என்றிருக்கும் ஈஸ்வரஹ்ருத₃யத்தைப் பார்த்தால், அவன் கைக்கொள்ள ஒரு குறையில்லை. அவனப்படி இருந்தானையாகிலும், தன் பூர்வஹ்ருத்தத்தை உணர்ந்தால் இவனித்தை அபராத₄மாகவே நினைத்து கூாமணம் பண்ண

மாக்கினால், அர்த்த₂ஸ்வாரஸ்யமுண்டு. ‘இவ’ஸப்த₃மும் அர்த்த₂ஸ்வாரஸ்யபுலத்தாலே அநுஷஞ்ஜ-நீயம். “தேவாபி மார்க்கே₃ முஹ்யந்தி”, “தேவாபி யம் ந பஸ்யந்தி” என்கிறவிதில்போலே ஆர்ஷத்வாத் யலோபத்துக்கு அனித்த₄த்வமில்லாமையாலே, “ப்ரியாயார்ஹஸி” என்று ஸித்தி₃தியும் உபபந்நம் என்று கண்டுகொள்வது. அன்றிக்கே, கீதாப₄ஷ்யத்திலே “ததூத்வம் பரமகாருணிக: ப்ரிய: ப்ரியாய மே ஸர்வம் ஸோடும் அர்ஹஸி” என்று “ப்ரியாய” என்று புல்லிங்கசூர்த்த₂யந்தமாக அருளிச்செய்யும்படி. இதில், ‘இவ’ஸப்த₃நுஷங்க்யமும், ஸந்தி₄க்லேஸமும் இல்லை என்று கண்டு கொள்வது. “அஹம்” என்கிறவிது, ப்ரகரணத் க்ருதப்ரபத்திகத்வவிசிஷ்டவாசி.

ப்ரபத்தியும் “த்வத்பாதூரவிந்து” இத்யாதி₃யாலே அநுஷ்டி₂தையானது விவக்ஷிதை என்று திருவுள்ளம்பற்றி அருளிச்செய்கிறார் (இப்படி திருமுன்பே) இத்யாதி₃. கூாமணம் = அபராத₄நு-குணத₃ண்டூபத₄நஸங்கல்பப்ரார்த்த₂நம். இந்த ப₄ஷ்யகாராநுஷ்ட₂நப்ரகாரகத₂ந்தாலே, ப்ரபத்தியினுடைய அபராத₄தூல்யத்வாத்மக-அபராத₄கோடிக₄தத்வம் ப்ரகாஸிதமானபடியைக் காட்டுகிறார் (ஆகையால், இவ்வழியாலும்) இத்யாதி₃நா. நநு, இந்த ப்ரபத்தி அநிஷித்த₄யாகையாலும், இதில் ப்ராயஸ்சித்தம் விதியாமையாலும், இதுக்கு அபராத₄கோடிக₄தத்வம் அநுபபந்நம்; ப்ரத்யுத, இந்த ப்ரபத்தியே ஸர்வாபராத₄ப்ராயஸ்சித்தமென்கையாலே இதுக்கு அபராத₄த்வம் அநுபபந்நம். இதுக்கு வக்ஷ்யமாணலௌகிகத்துருஷ்டாந்தத்தாலே ப்ரஸக்தமான அபராத₄த்வம் “ரிபூணமபி வத்ஸல:” இத்யாத்யவக்யத-ஈஸ்வரஸ்வப₄வத்தாலே அபோதி₃தம். கிஞ்ச, “ஈரணம் வ்ரஜ” இதி விதி₄புலத்தாலும், லோகத்துருஷ்ட்யா ப்ரஸக்தமான அபராத₄த்வம் வாரிதம். கிஞ்ச, ப்ரபத்தியை அபராத₄மாக்கி அதுக்கு கூாமணமாகப்பண்ணும் ப்ரபத்தியும் தூல்யந்யாயத்தாலே அபராத₄மாகையாலே, ப்ரபத்த்யந்தரம் பண்ணவேண்டுகையாலே அநவஸ்தை₂ ப்ரஸங்கிக்கும். அது - ஸ்வபரநிர்வாஹமாகில், அதுபோலே உண்டுபண்ணின ப்ரபத்தியும் ஸ்வபரநிர்வாஹகம் என்னலாம்; இப்படி ப்ரத₂மப்ரபத்திரூபாபராத₄கூாமணமாக த்விதீயப்ரபத்திவேண்டினால் (புந: ப்ரபத்தி வேண்டா) என்கையும் பரபகூமாம். கிஞ்ச, அநந்தரப்ரபத்தி அபராத₄நிவர்த்தகமாகில், ப்ரதிபிபாத₃யிஷிதஸ்வக்யதஸ்வீகாராநுபாயத்வம் ஸித்தி₃தியாது; அபராத₄நிவர்த்தகமன்றாகில், அதை அநுஷ்டி₂க்கக்கூடாது. ஆகையால், ப₄ஷ்யகாராநுஷ்டி₂தகூாமணம், பூர்வப்ரபத்தியில் அஹங்கார-ஸ்பர்ஸாதிஸங்கையாலே என்கை உசிதம் என்கிற ஸங்கையையுட்கொண்டு அருளிச்செய்கிறார் (அநாதி₃காலம்) இத்யாதி₃. அந்த ஸங்கைக்கு ஸ்ருங்க்யக்ரூஹிகயா பரிஹாரம் (அவன் அப்படி இருந்தானையாகிலும்) இத்யாதி₃.

அயம் அபி₄ப்ராய: - ப்ரபத்தி அநிஷித்த₄யானாலும், இதுக்கு லோகத்துருஷ்ட்யா அபராத₄த்வம் தூர்வாரம். ப்ராயஸ்சித்தம் ப்ரத்யக்ஷஸாஸ்த்ரத்தில் விதி₄யாவிட்டாலும், ஸ்வாரஸிகப₄ஷ்யகாரா-நுஷ்ட₂நரூபவிஷ்டாசாரத்தாலே த்விதி₄யும் கல்பயமாகையாலே அபராத₄த்வம் தூர்வாரம். ஸரணயஸ்வப₄வத்தால் இது அபராத₄மாய்த்தோற்றவிட்டாலும், இவன் பூர்வஹ்ருத்தத்தைப்பற்ற

147. நெடுநாளந்யபரையாய்ப்போந்த புராயை லஜ்ஜாபுயங்களின்றிக்கே புர்த்ரு-
ஸகாஸத்திலே நின்று என்னையங்கீகரிக்கவேணுமென்று அபேக்ஷிக்குமாப்போலே
இருப்பதொன்றிறே இவன்பண்ணும் ப்ரபத்தி.

இந்த ஸம்ஸாரிசேதநன் பண்ணும் ப்ரபத்தி அவன் திருவுள்ளம் சீறுகைக்குடலாய் விடுமென்னுமிடத்தை

வேண்டும்படியாயிறே இருப்பது.

(146)

147. இவன் பண்ணும்ப்ரபத்தி ஸ்வபூர்வவ்ருத்தத்தை அநுஸந்தித்தால் அபராத-

இது அவத்யமாகையாலே அபராதமாம். வத்ஸலனான பிதாவுக்கு புத்ரனுடைய அநுசிதவ்யாபாரம்
தேவாஷமாகத்தோற்றாவிட்டாலும், புத்ரனுக்கு பித்ருவிஷயத்தில், அநுசிதவ்யாபாரம் அவத்யமாகை-
யாலே, அபராதகோடியிலேயாயிருக்குமிறே. அப்படியே இவன் ஸ்வபூர்வத்தாலே இதுக்கு
அபராதத்வம் தூர்வாரம். “ஈரணம் வ்ரஜ” இத்யாதிவிதியும், அநந்யதாஸித்தமான “நாய-
மாத்மா” இத்யாதிசூத்ருதி, ததுபப்யும்ஹணஸ்வாரஸ்யபர்யாலோசனையாலே ஈரணயஹ்ருத்யாநு-
குணையானபோது, பல்ஸம்பந்தபோதபரமாகையாலே, த்ருஷ்டாந்தபுலாயாதமான
அபராதத்துக்கு வாரகமாகமாட்டாது. அநந்தரப்ரபத்திக்கு பூர்வோக்தரீத்யா ஸ்வபரநிர்வாஹகத்வம்
அபிமதமாகையாலே அநவஸ்தாப்ரஸங்குமில்லை. இப்படி ப்ரதமப்ரபத்திதன்னையே ஸ்வபர-
நிர்வாஹார்த்தம் அநுஷ்டித்தவனுக்கு அதுவும் ஸ்வபரநிர்வாஹகமாம். ப்ரபத்திக்கு ஸோகஜநக-
ஸர்வபாபநிவர்த்தகத்வம், சரமஸ்ஸோகாவக்யதமாகையாலே, ஸம்பூர்வயமாநமான புத்திபூர்வோத்த-
ராகூத்தில் ஸஞ்ஜாதஸோகனானவன் தந்நிவ்ருத்தியையும் ப்ரதமப்ரபத்தியிலே ப்ரார்த்தித்தால்,
அத்தாலே அது நிவ்ருத்தமாம். புத்திபூர்வோத்தராகூஸம்பூர்வநாவிரஹத்தாலேயாதல், அதினுடைய
வ்யதிரேகநிர்வ்யயத்தாலேயாதல், புத்திபூர்வோத்தராகூத்தில், ஸோகரஹிதனும்க்கொண்டு,
தந்நிவ்ருத்தியை ப்ரார்த்தியாதவனுக்குப் பின்பு புத்திபூர்வோத்தராகூம் வந்தால், தந்நிவ்ருத்த-
யர்த்தம் புந:ப்ரார்த்தநம் வேணும் என்னும் இவ்வர்த்தமே ப்ராமாணிகமல்லது, ‘நிமித்தவத
ஏவ நைமித்திகே அதிகார:’ என்றுகொண்டு பூர்வானுஷ்டிதப்ரபத்திக்கு உத்தரபுத்திபூர்வாகூ-
நிவர்த்தகத்வமில்லாமையாலே தந்நிவ்ருத்தயர்த்தமாக புந:ப்ரபதநம் நியமேந அநுஷ்டேயம்
என்கை அநுசிதம் என்று (புந:ப்ரபதநம் வேண்டா) என்கைக்குக்கருத்தாகையாலே, அதுக்கு
பரபக்ஷத்வப்ரஸங்குமில்லை. இந்த ப்ரபத்தி அபராதகோடியிலேயாயிருந்தாலும், இவனுக்கு புறம்பு
புகலில்லாமையாலே இவன் இத்தைப்பண்ணியன்றி நிற்கமாட்டான். இப்போது ஈரணயஹ்ருத்யாநு-
குணயவ்யதிரேகநிர்வ்யயமில்லாமையாலும், குருதரகஷ்டஸாத்யமல்லாமையாலும், ஈரணய-
ஹ்ருத்யாநுகுணத்வஸம்பூர்வநாமாத்ரத்தாலே, இத்தை அநுஷ்டிக்கைக்கு விரோதமில்லை;
இவ்வம்ஸங்கௌல்லாம் பூர்வயகாரானுஷ்டாந்தத்தாலே ஜ்ஞாபிதங்கள். அஹங்காரஸ்பர்ஸ-
ஸங்கையாலே க்ஷாமணம் என்னில், இதுக்கும் அஹங்காரஸ்பர்ஸஸங்கையாலே ப்ரபத்தயந்தரம்
அநுஷ்டிக்கப்ரஸங்கிக்கையாலே, இங்ஙனே அநவஸ்தையாம். இதுக்கு ஸ்வபரநிர்வாஹகத்வம்
கொள்ளில் பூர்வப்ரபத்திக்கும் அது கொள்ளலாம். பூர்வவ்ருத்தப்ரயுக்த-அபராதரூபத்வம்
ஸ்வரஸமாகத் தோற்றாநிற்க, அஹங்காரஸ்பர்ஸஸங்காகல்பநம் அநுசிதம். இந்த ந்யாயம், “ப்ரஸீத
மத்வ்ருத்தம் அசிந்தயித்வா” என்கிறவிடத்திலும் அநுஸந்தேயம்.

(146)

147. உத்தரவாக்யாவதாரிகை (இவன்பண்ணும்) இத்யாதி. பூர்வயகாரானுஷ்டிக்காமனாநுமித-
அபராதரூபதானியாமகலோகத்துருஷ்டாந்தப்ரதூர்வநார்த்தம் உத்தரகூர்வநம் என்றபடி. [அந்யபரை-

தூருஷ்டாந்தமுகே₂ந அருளிச்செய்கிறார் [நெடுநாள்] இத்யாதி₃யால். ஒருநாள் இரண்டுநாளன்றியே நெடுநாளே பிடித்து ப₄ர்த்தாவறிய அந்யபரையாய், அவன் விட்டிருக்க அவன் முக₂த்திலிட்டேற மாட்டாமலொதுங்கிப்போந்த அந்யபரையான ப₄ர்யை. இப்படி இருந்த நாம் அவனருகே செல்லும்படியென்! என்கிற லஜ்ஜையும், அருகே செல்லில் சித்ரவதை₄ப்படுத்துமவனென்னும் ப₄யமுமின்றியே, தன் து₃ஸ்சரித்ததைக்கண்டு கேட்டுக் கிளர்ந்திருக்கிற ஸ்வதந்த்ரப₄ர்த்தாவினருகே எதிரே சென்று, துடை நடுங்காமல் நின்று வாய்விட்டு 'என்னை அங்கீகரிக்கவேணும்' என்று அவன் காலிலே கூசாமல் விழுந்து அபேக்ஷிக்குமாப்போலே, அதிலாஹஸமாயிருப்பதொன்றிறே அநாதி₃காலமேபிடித்துத் தனக்கு நிருபாதி₄க-ரக்ஷகளுன எம்பெருமானறியவே அந்யபரனாய், அவன் ஸம்ஸாரத்திலே விட்டிருக்க அவன்முகம்பெருமல் நித்யஸம்ஸாரியாய்ப்போருகிற பரதந்த்ரசேதநன், 'நாமென்கொண்டு அவர் முன்னில்போவோம், வருந்தி நின்றாலெப்பாடு படுவுதோம்' என்னுமிவை இரண்டுமின்றியே, தன்குற்றம் கணக்கிட்டு "க்ஷிபாமி" என்று மிகவும் சீறின ஸ்வதந்த்ரஸ்வாமிமுன்னே பிற்காலியாமல் நின்று திருவடிகளிலே விழுந்து பண்ணும் ஸரணவரணப்பரத்தியுமென்கிறார். ஆக ப₂லித்வாபி₄மாநித்வமற்ற பரதந்த்ரன் பண்ணும் ப்ரபத்தி உபாய-மாகமாட்டாது; ப₂லியுமாய் அபி₄மாநியுமான ஸ்வதந்த்ரன் தானே ஸ்வீகரிக்குமதுவே உபாயமாமித்தனை என்றதாய்த்து. (147)

கோடியிலேயாயிருக்குமென்னுமத்தை தூருஷ்டாந்தமுகே₂ந த₃ர்ஸிப்பிக்கிறார் மேல், [நெடுநாள்] என்று துடங்கி. அதாவது - நெடுங்காலம் ப₄ர்த்தாவோடொட்டற்று பரபுருஷகாமிநியாய் தந்திக்₃ரஹபாத்ரமாய்ப் போந்தாளொரு ப₄ர்யை, இப்படிப்பட்ட நாம் அவன்ஸந்நிதி₄யிலே கூசாமல் சென்று நிற்கும்படியென்! என்கிற லஜ்ஜையும், இத்தனை காலமும் நாம் செய்து திரிந்ததெல்லாம் கண்டிருக்கிறவன், இப்போது நம்மை வந்து இப்படி அபேக்ஷிப்பதே என்று துண்டிக்கில் செய்வதென்! என்னும் ப₄யமுமின்றிக்கே, அவன்முன்னே சென்று நின்று 'என்னை அங்கீகரிக்கவேணும்' என்று அபேக்ஷிக்குமளவில் எத்தனை அபராத₄முண்டு; அப்படியே இருப்ப-தொன்றிறே ப₄க₃வத₃நந்யார்ஹனாய் வைத்து அநாதி₃காலம் அவனுடன் பற்றின்றிக்கே அந்ய-பரனாய்ப்போந்தவிவன், ஸ்வபூர்வவ்ருத்தாநுஸந்த₄நத்தால் வரும் லஜ்ஜையும், ஸ்வதந்த்ரனான அவன் துண்டிக்கில் செய்வதென் என்னும் ப₄யமுமின்றிக்கே, தத்ஸந்நிதி₄யிலே சென்று நின்று தன்னை அங்கீகரிக்கவேணுமென்று பண்ணுகிற ஸரணவரணமென்கை. ஆக, இவ்வள-வும் ஸ்வக₃தஸ்வீகாராநுபாயத்வமும் பரக₃தஸ்வீகாரோபாயத்வமும் ப்ரதிபாதி₃க்கப்பட்டது. (147)

யாய்] என்கிற அந்யனுக்கு ப்ரதியோகி₃, மேல் [ப₄ர்த்தருஸகாஸத்திலே] என்கிற ப₄ர்த்தா என்னுமபி₄ப்ராயத்தாலே அருளிச்செய்கிறார் (ப₄ர்த்தாவோடு) இத்யாதி₃. தூருஷ்டாந்ததூர்ஷ்டாந்தி-கங்களுக்கு ஸாத₄ாரணத₄ர்மம் குருதராபராத₄ரூபத்வம் என்னுமபி₄ப்ராயத்தாலே அருளிச்செய்கிறார் (எத்தனை அபராத₄முண்டு) என்று. "த்யாகே₃ வாபி வதே₄ வாபி ஸாத₄ாநாம் உப₄யம் ஸம்" என்று ஸாக்ஷாத் வத₄ப்ரதிஷேத₄த்தாலே தத்ப்ராயயத்யாக₃ப்ரயோஜகத்வம் அபராத₄த்துக்கு குருதர-த்வம். (அப்படியே இருப்பதொன்றிறே) என்றது, தாது₃ருஸகுருதராபராத₄ரூபமாய் இருப்பதொன்றிறே. இதற்கு (ஸரணவரணம்) என்கிறவித்தோடே அந்வயம். (உடன் பற்று) = ஆநுகூல்யலக்ஷண-ஸம்பூந்த₄ம். இங்கே க்ஷாமணம் பண்ணவேண்டுகிறது யாருடைய ஹ்ருத₃யத்தாலே? ஈஸ்வரஹ்ருத₃யத்-தாலேயோ? என்னில், அன்று, இது வேண்டுகிறது என்? என்னில் 'பதிவ்ரதையானவன் நெடுநாள் வ்யபி₄சரித்துப்போந்து' இத்யாதி₃க₃த்யத்ரயவ்யாக₃யாநத்தை அநுஸந்தி₄த்துக்கொள்வது. (147)

148. க்ருபையாலே வரும் பாரதந்த்ர்யத்திற் காட்டில் ஸ்வாதந்த்ர்யத்தாலே வரும் பாரதந்த்ர்யம் ப்ரபுலம்.

மேல் அவன் இவனை ஸ்வீகரிக்கும் ப்ரகாரமிரண்டு, அதிலொன்று ப்ரபுலமென்கிறார், [க்ருபையாலே] இத்யாதி. “ஜீவே து:காகுலே விஷ்ணோ: க்ருபா காப்யபஜாயதே” என்று தனக்கு ப்ரகாரதயா போஷபுதனான இவன் ஸம்ஸாரசக்ரத்திலே சுழன்று து:கிழக்கிறபடியைத் திருவுள்ளம்பற்றி, நம்மை அநுபுவித்து ஸுகிழக்க இட்டுப்பிறந்த இவனிப்படி து:கிழப்பதே என்னும் க்ருபாபரதந்த்ர்யம், இவனைக்

148. இனி, இவன் ஸ்வீகாரம் கண்டிரங்கி அவனிவனுக்கு பரதந்த்ர்யாவதிலும், தன் ஸ்வாதந்த்ர்யத்தால் வந்து பரதந்த்ர்யாவதே ப்ரபுலமென்கிறார், [க்ருபையாலே] என்றுதுடங்கி. அதாவது - ஆர்த்தராய் அந்ந்யஸாரணராய்த் தன் திருவடிகளிலே வந்து ஸாரணம்புகுந்த அவர்கள் அளவில் தனக்குண்டான க்ருபையாலே அவர்கள் சொன்னதே செய்யும்படி பரதந்த்ர்யாகையும், பட்டத்துக்குரிய ஆனையும் அரசம்போலே தன் நிரங்குஸஸ்வாதந்த்ர்யத்தாலே நிர்ஹேதுகமாகச் சிலரை அங்கீகரித்துத்தன்னை அவர்களிடத்து வழக்காக்கி வைக்கையும் இரண்டுமீஸ்வரனுக்குள்ள-

148. வ்ருத்தாநுவாதபூர்வகம் உத்தரக்ரந்தஸங்கதி (ஆக இவ்வளவும்) இத்யாதி. (ஸ்வகூதஸ்வீகாராநுபாயத்வம்) என்றது, ஏதத்த்ருதப்ரபத்தியினுடைய ஸாரண்யஹ்ருத்யாநுகுண்யவிரஹகாலாவச்சிந்நமான உபாயத்வாபாவம் என்றபடி. (பரகூதஸ்வீகாரோபாயத்வம்) என்றது, ஸ்வாதந்த்ர்யஹேதுக-மீஸ்வரஸ்வீகாரத்தினுடைய காலாநவாச்சிந்நமான உபாயத்வம் என்றபடி. இத்தால், அவன்நினைவு கூடினபோது இவனுடைய ஆர்த்தயதிஸயகாரிதஸ்வீகாரம் அவனுக்கு க்ருபாஜநகம் என்று லபிக்கையாலே, ததாவிதஸ்வகூதஸ்வீகாரவிசேஷம் பரகூதஸ்வீகாரத்தோடு துல்யம் என்னலாயிருக்குமோ என்று ஸங்க்யா உத்தாநம் வர, அதுக்கு ப்ரஸுதோ வைஷம்யம் உண்டாகையாலே துல்யத்வம் இல்லை என்கைக்காக உத்தரக்ரந்தம் என்று ஸூசிதம்.

இத்தால், (ஸ்வகூதஸ்வீகாராநுபாயத்வமும்) என்கிறவிதாக்கு (இவன் ஸ்வீகாரம் கண்டு இரங்கி) என்கிற இத்தோடு வ்யாக்யாதம் என்னும் ஸங்கை பரிஹ்ருதை என்று கண்டுகொள்வது. ஒன்றில் ஒன்று ப்ரபுலம் என்னும்போது, இரண்டுக்கும் ப்ராமாணிகத்வம் அபிப்ப்ரேதம் என்னுமபிப்ரயத்தாலே இரண்டினுடைய ஸத்தையை அருளிச்செய்துகொண்டு அவற்றினுடைய ப்ராபுல்யதௌர்புல்யங்களை விஸ்தீகரிக்கிறார் (அதாவது ஆதாரராய்) இத்யாதி. க்ருபையாலே ஆகிப்பதத்தை அருளிச்செய்கிறார் (ஆதாரராய்) என்று. பரமார்த்தராய் என்றபடி. பரமார்த்திகாரிதாம்ஸம் (தன் திருவடிகளிலே) இத்யாதி. [க்ருபையாலே] இத்யஸ்யார்த்தம் (தனக்கு உண்டான) இத்யாதி. [பாரதந்த்ர்ய] ஸப்ததார்த்தம் (அவர்கள் சொன்னதே) இத்யாதி. (ஆதாரராய்) இத்யாதியில், “அருள்பெறுவார்” இத்யாரப்ய “நமது விதிவகையே” இத்யந்தம் ஸ்பேபாரிதம். (பட்டத்துக்கு) இத்யாதி.:- (பட்டத்துக்கு உரிய ஆனையும்) என்றது, பட்டம் கட்டுகிறதற்கு அர்ஹமான யானையும் என்றபடி. (அரசும்) என்றது (ராஜாவும்) என்றபடி. இச்சாயாம் ஸத்யாம் அநிவார்யத்வமாகிற ஸ்வாதந்த்ர்யம் உபமானோபமேயஸாதாரணதூர்மம் என்னுமபிப்ரயத்தாலே அருளிச்செய்கிறார் (தன் நிரங்குஸ) இத்யாதி. (நிர்ஹேதுகமாக) என்றது கீழ்ச்சொன்ன ஆதாரத்வாதிகளின்றிக்கே என்றபடி. [பாரதந்த்ர்ய] ஸப்ததார்த்தம் (தன்னை) இத்யாதி. (இட்டது வழக்காக்கி) என்றது - அவர்களிடமது, தனக்குக் கடமையாகும் என்னும்படியாக்கி என்றபடி. இத்தால் “வெறிதேயருள்செய்வர் செய்வார்கட்கு” இத்யாதிகம் ஸ்பேபாரிதம். இப்படி உபயஸ்வபாவஸத்பாவத்தை உபபாதித்து, அவற்றினுடைய ப்ராபுல்யதௌர்புல்யங்களை ஸஹேதுகமாக அருளிச்செய்கிறார் (இதில் முற்பட்டது) இத்யாதி.

கடாக்ஷித்து அங்கீகரிக்குமதிற்காட்டில், இத்தலையில் ஸுகூது₃:கூங்கனொன்றும் பாராதே ஸ்வேச்சு₂-காரித்வமாகிற நிரங்குஸஸ்வாதந்த்ரயபரதந்த்ரமும், பட்டத்துக்குரிய ஆனை உகந்தானொருவனைத் தலையிலே வைத்துக்கொள்ளுமாப்போலே, செருக்காலே தானே மேல்விழுந்து அங்கீகரிக்குமதே ப்ரபுலமென்கிறார். க்ருபாபாரதந்த்ரயம்போல் மற்றொன்றால் தகைவுபடாமல் து₃:கூது₃ர்ஸநநிரபேக்ஷமாய், கு₃ணந்தரமடியாகத் தோற்றவேண்டாமல் கடாக்ஷப்ரேகமாமளவன்றிக்கே, தான் மேல்விழுந்து அங்கீகரிக்குமதான ஸ்வாதந்த்ரய-பாரதந்த்ரயமேயிறே ப்ரபுலம். சிறையிட்டவனே சிறைவெட்டி விடுமாப்போலே ஸம்ஸரிப்பித்த ஸ்வாதந்த்ரயந்தானே இவனை முத்தனாக்குகை தது₃சிதமென்றருளிச்செய்வர். க்ருபாபரதந்த்ரனாகையாவது - ஸ்வேச்சு₂நுரூபக்ருபாவிகாஸவிசிஷ்டனாகை. ஸ்வாதந்த்ரயபரதந்த்ரனாகையாவது - ஆகாராந்தராபந்-ஸ்வாதந்த்ரயவிகாஸவிசிஷ்டனாகை. அல்லது ஸ்வதந்த்ரஸ்வரூபம் - ஸ்வபரதந்த்ரமான கு₃ணபரதந்த்ர-மாகாதிதே.

(148)

149. இவ்வர்த்தத்தை வேதபுருஷனபேக்ஷித்தான்.

தொன்று, இதில்முற்பட்டது ஓரோ து₃ஸைகளிலே ஸ்வாதந்த்ரயநிருத்த₄மாய் விபு₂லிக்கவுங்கூடும், பிற்பட்டது அப்ரதிஹதமாகையாலே ஒருக்காலும் கண்ணழிவில்லை. ஆகையாலே, அதிலுங்காட்டிலிது ப்ரபுலமென்கை.

(148)

149. இவ்வர்த்தந்தான் வேதபி₄மதமென்கிறார் மேல், [இவ்வர்த்தத்தை] என்று து₄ங்கி. [இவ்வர்த்தம்] என்கிறது - கீழ் ப்ரபுலமாகச்சொல்லப்பட்ட பரகூதஸ்வீகாரத்தை; [வேதபு-

(முற்பட்டது) என்றது [க்ருபையாலே வரும் பாரதந்த்ரயம்] என்றபடி. (ஓரோ து₃ஸைகளிலே) என்றது நாட்டுக்கு வெளிச்செறிப்புப்பண்ணுகை முதலானவற்றில் இச்சு₂து₃ஸைகளிலே என்றபடி.

(ஸ்வாதந்த்ரயநிருத்த₄மாய்) இத்யாதி₃:- அதாவது, தது₃பி₄மதநித்யவிபூதிப்ராவண்யவிபரீதமான லீலாவிபூதிவர்த்தநாரூபஸ்வாபி₄மதவ்யாபாரத்தாலே ப்ரதிபுத்த₄மாய், ப₂லவிரஹிதமாகவும் கூடும் என்றபடி. (பிற்பட்டது) என்றது [ஸ்வாதந்த்ரயத்தால் வரும் பாரதந்த்ரயம்] என்றபடி. (அப்ரதிஹதமாகையாலே) என்றது, அந்யப்ரயுக்தபாரதந்த்ரயத்துக்கு ஸ்வாதந்த்ரயம் நிரோதகமானாலும், ஸ்வஹேதுகத்துக்குத்தான் ப்ரதிபுத்த₄கமாகமாட்டாதாகையாலே, ஸர்வகாலமும் ப₂லோபஹிதமாயிருக்கும் என்றபடி. (கண்ணழிவு இல்லை) என்றது - ப₂லோபத₄நப்ரதிஹதியில்லை என்றபடி (ஆகையாலே) இத்யாதி₃:- அதாவது, ஸ்வாதந்த்ரயப்ரதிபுத்த₄யபாரதந்த்ரயஹேதுக்ருபாப்ரயோஜக-ஸ்வகூதஸ்வீகாரவிசேஷத்தைப்பற்ற, தது₃ப்ரதிபுத்த₄யமாய், ஸ்வாதந்த்ரயஹேதுகபரகூதஸ்வீகார-காரிதமுமான பாரதந்த்ரயம் ப்ரபுலம் என்றபடி. இத்தால், ஆர்த்யதிஸயஹேதுகஸ்வகூதஸ்வீகார-விசேஷமும், பரகூதஸ்வீகாரத்தோடு துல்யம் என்னலாப் இ₂ரது என்று பூர்வோக்தபாங்காபரிஹாரம் ஸூசிதம். இங்கே மயர்வறமதிநலம் அருளுகையாலே பிற்பட்டதும் “அகலகில்லேன்” இத்யாதி₃க்குப் பின்பு முற்பட்டதும், ஆழ்வார்விஷயத்தில் உதாஹரித்துக்கொள்வது.

(148)

149. நது, கேவலஸ்வாதந்த்ரயக்ருதபரகூதஸ்வீகாரத்தில் ப்ரமானமில்லை. “யமேவைஷ வ்ருணுதே” இத்யாதி₃யிலும், சேதநனுடைய அபேகை கல்பயமாகக்கடவது. இல்லையாகில், ஈஸ்வரனுக்கு வைஷம்யாதி₃தோஷம் ப்ரஸங்கிக்கும். “ஸம்ஸாரதந்த்ரவாஹித்வாத் ரக்ஷயாபேக்ஷாம் ப்ரதீக்ஷதே” என்று ஸம்ருதியிலும், அபேக்ஷாஸாபேக்ஷத்வம் கண்டே₂கத்தம். புருஷாபேகையிலல்லயாகில்,

இந்த ஸ்வாதந்தர்யங்கீகாரமாகிற து₃ர்லப₄மான இவ்வர்த்த₂த்தை “தஸ்யைஷ ஆத்மா விவ்ருணுதே தநாம் ஸ்வாம்” என்று பரமபுருஷார்த்த₂த்தின் சீர்மையறியும் வேதபுருஷன். அலப்யலாப₄மாகையாலே புருஷனித்தை அபேக்ஷித்தான்] என்றது “நாயமாத்தமா ப்ரவசநேந லப்ய: ந மேத்யா ந பஹுநா ஸ்ருதேந | யமேவைஷ வ்ருணுதே தேந லப்யஸ்தஸ்யைஷ ஆத்மா விவ்ருணுதே

ஸ்வீகாரத்துக்கு அபுருஷார்த்த₂வமும் ப்ரஸங்கிக்கும். ஆகையால், திருவடி, குஹப்பெருமாள் இவர்களுக்கும் அபேக்ஷை கல்பநீயையாம். “நாஸௌ புருஷகாரேண” இத்யாதி₃யிலும், “கஞ்சந” என்கிறவிடத்தில் அபேக்ஷை விவக்ஷணீயையாம். கிஞ்ச, “யமேவைஷ:” என்றது, உபாஸநத்தில் ப்ரீதிரூபதாபந்நத்வவித்யாயகம் என்று புராஷ்யகாரர் நிர்வஹிக்கையாலே, இத்தை ஸ்வாதந்தர்ய-ஹேதுகபரகதஸ்வீகாரத்தில் ப்ரமாணம் என்னவொண்ணாது என்னும் ஸங்கையில் உத்தரகூர்ந்தம் என்னுமபி₄ப்ராயத்தாலே அவதாரிகை (இவ்வர்த்த₂ம் தான்) இத்யாதி₃. தாத்ப்ரயஸப்தி₃த-தத்ப்ரதீதீச்ச்யாத்மக-அபேக்ஷாந்வயஸௌகர்யவிவக்ஷையாலும், ஏகத்ர அஸக்ருத்கீர்த்தநவிவக்ஷையாலும், வேதத்துக்கு புருஷத்வரூபணம் என்னுமபி₄ப்ராயத்தாலே அருளிச்செய்கிறார் (வேத்யா-பி₄மதம்) என்று. வ்யவஹிதப்ரக்ருதஸ்வகதஸ்வீகாரவ்யாவர்த்தநார்த்த₂ம் அருளிச்செய்கிறார் (இவர்தம்) இத்யாதி₃. (நாயம்) இத்யாதி₃:- (அயம் ஆத்மா) = “தமக்ரது: பஸ்யதி வீதஸோகோ த்யாது: ப்ரஸாத்யாந்மஹிமாநம்” (கட₂.2-20) என்று கட₂வல்லியிலும், “ஜ்ஞாநப்ரஸாதேந விஸாத்த₃ஸத்த்வம் ததஸ்துதம் பஸ்யதே” (மு.உ.3-1-8) என்று முண்டகோபநிஷத்திலும், ஸ்வப்ரஸாதைகத்யுருஸ்யகை பூர்வப்ரக்ருதனான பரமாத்மாவானவன், (ப்ரவசநேந) = ப்ரவசநபுல-மநநத்தாலே, (ந லப்ய:) = லபி₄க்கப்படுமவனல்லன். (மேத்யா) = புக்திரூபத்வாபத்திபர்யந்தோ-பாஸநத்தாலே. (ந லப்ய:) = லபி₄க்கப்படுமவனல்லன். ப்ரவசநஸ்ரவணஸம் தம்ஸத்தாலும், அஸங்கோசந்யாயத்தாலும் (மேத்யா)ஸப்த₃ம் ப்ரீதிரூபாபந்ந-உபாஸநபரம். (பஹுநா ஸ்ருதேந லப்ய:) = பஹுஸ்ரவணத்தாலும் லபி₄க்கப்படுமவனல்லன். (ஏஷ:) = இந்த பரமாத்மாவானவன் (யமேவ வ்ருணுதே) = யாவனெருவனை இச்சி₂க்கிறான். (தேந) = அந்த சேதநனாலேயே. (லப்ய:) = லபி₄க்கப்படுமவன். (ஏஷ: ஆத்மா) = இந்த பரமாத்மாவானவன். (தஸ்ய) = தன்னாலே

149. (நாயமாத்தமா) இத்யாதி₃ஸ்ருதிக்கு நிர்ஹேதுகப்படியிலே மணவாளமாமுனிகள் அருளிச்-செய்த அர்த்த₂ம் - அயமாத்தமா = இந்த பரமாத்மாவானவர், பஹுநா ஸ்ருதேந லப்ய: = “ஸ்ரோதவ்ய:” என்று விஹிதமான பஹுவாயிருந்துள்ள ஸ்ரவணத்தாலும் ப்ராப்யனாகமாட்டான். பஹுநா ப்ரவசநேந லப்ய: = “மந்தவ்ய:” என்று விஹிதமாய் பஹுவாயிருந்துள்ள ப்ரவசநகாரணபூதமான மநநத்தாலும் ப்ராப்யனென்று. மேத்யா ந லப்ய: = “நிதி₃த்யாஸி-தவ்ய:” என்று மோக்ஷஸாத்யநதயா விஹிதமாய், விஸத்யதமப்ரத்யக்ஷதாபந்நமாய் புக்தி-ரூபாபந்நமாயிருந்துள்ள த்யாநத்தாலும் ப்ராப்யனாக மாட்டான். யமேவைஷ வ்ருணுதே தேந லப்ய: = ஆனையும் அரசும் செய்யுமவை ஆராயாதாப்போலே, தன்னுடைய நிரங்குஸஸ்வா-தந்தர்யத்தாலே யாதொரு சேதநனை, ‘இவன் நம்முடைய பே₄காத்துக்கு இலக்காகக் கடவன்’ என்று வரிப்பனோ, அந்த பரகதஸ்வீகாரவிஷயபூதனான சேதநனாலே அந்த பரமாத்மாவானவன் ப்ராப்யனாவான். இதில் ‘ப்ரவசநமேத்யாஸ்ருத’ஸப்த₃ங்களில், த்ருதீயை கரணத்வார்த்த₂கம். “தேந” என்கிற ‘தத்’ஸப்தேத்யாத்ரதத்ருதீயை கரத்ருத்வார்த்த₂கம். ‘தத்’ஸப்த₃ம் புகுவத்ஸ்வீகார-விஷயத்வவிஸிஷ்டபரம்; புகுவத்ஸ்வரணகர்மவாசக’யத்’ஸப்த₃ஸம்பந்தி₄தவாத், ‘தத்’ஸப்த₃யார்த-தைகதே₃ஸமான புகுவத்ஸ்வீகாரம், ஸித்த₃ஸாத்யஸமபி₄வ்யாஹாரந்யாயத்தாலே, புகுவல்-லாப₄ஹேதுவாகக்கடவது. (தஸ்யைஷ ஆத்மா விவ்ருணுதே தநாம் ஸ்வாம்) = அப்படியே இந்த பரமாத்மாவானவன் தன்னாலே வரிக்கப்பட்ட சேதநனுக்குத் தனக்கு அஸாதாரணமான தி₃வ்யமங்களுவிக்கூர்ஹத்தை ஸர்வஸ்வத்யாநமாக அருப₄விப்பிப்பன் என்கிறது என்று இப்படியே நிர்ஹேதுகப்படியிலே யோஜித்தருளினதுவே இங்கு விவக்ஷிதம். (149)

இச்சிசுக்கப்பட்ட சேதநனுக்கு. (ஸ்வாம் தநாம்) = தன்னுடையதான ஸ்வரூபாதியை. (விவ்ருணுதே) = துர்ஸிப்பிக்கிறான் என்றபடி. இங்கே (யமேவ) என்று வரணியனுக்கு அநியதவ்யக்தித்வப்ரதீதியாலே, கேவலஸ்வாதந்த்ரயக்ருதசேதநஸ்வீகாரம் சொல்லப்பட்டது என்று கருத்து. “ஆத்யராதுலோப:” என்கிற ஸூத்ரவிஷயபுராஷ்யத்திலே, “அநயோ: ஸ்ருத்யோரந்யாஸு ச” என்று ஸத்யகாமத்வாதிசு-கல்யாணகுணங்களுக்கு அநேகோபநிஷத்ப்ரதிபாதுநம் ஆத்யரவ்யஞ்ஜகம் என்று நிர்வஹிக்கையாலே, இங்கும் பரகூதஸ்வீகாரத்தினுடைய கேவலஸ்வாதந்த்ரயஹேதுகத்வம் அநேகோபநிஷத்ப்ரதிபாதுய-மாகையாலே, அப்படியே இதுக்கும் அநேகோபநிஷத்ப்ரதிபாதுநம் ஆத்யரவ்யஞ்ஜகம் என்று திருவுள்ளம்பற்றி அருளிச்செய்கிறார் (கடவல்லியிலும்) இத்யாதி. புராஷ்யநிர்வாஹஸ்பேபார-ணூர்த்தம் (ஆத்யரித்தான்) என்றது. புநருக்தி அபேக்ஷாவ்யஞ்ஜிகை என்னுமத்தை உபபாதிக்கிறார் (அஸக்ருத்கீர்த்தநம்) இத்யாதி. “உபக்ரமோபஸம்ஹாராவப்யாலோ பூர்வதாபஸம் | அர்த்த்வாதோ-பபத்தீ ச லிங்கம் தாத்பர்யநிர்ணயே” என்று அப்யாஸத்துக்கு வாக்யப்ரயோக்யஹேதுதத்வப்ரதீதீச்சு-ரூபதாத்பர்யலிங்கத்வம் ப்ரஸித்தம். இங்கே அப்யாஸமானது ‘முஹூர்முஹூருக்தி: அப்யாஸ:’ என்கிற ஸ்ருதப்ரகாஸிகைப்படியே அஸக்ருத்கீர்த்தநமும், கார்யத்துக்கு காரணலிங்கத்வமும் ப்ரஸித்தம். ஆகையால், தத்வப்ரதீதீச்சுரூபதாத்பர்யகார்யமான அப்யாஸரூப-அஸக்ருத்கீர்த்தநத்துக்கு தத்வ்யஞ்ஜகத்வம் உபபந்நம் என்னுமபிபுராயத்தாலே அருளிச்செய்கிறார் (அபேக்ஷாகார்யமிதே) என்று.

அயமத்ர பூர்வோக்தஸங்காபரிஹாரோ஽பிபுரேத: - கேவல[ஈஸ்வர]ஸ்வாதந்த்ரயக்ருதபரகூதஸ்வீகா-ரத்தில் ப்ரமாணமில்லை என்கை அநுபபந்நம். “நாயமாத்மா” இத்யாதிஸ்ருதிகளே அதில் ப்ரமாண-மாகையாலே. (யமேவ) என்று வரணியத்வத்துக்கு அநியதவ்யக்தித்வமிதே ஸ்வாரஸிகமாகத் தோற்றுகிறது. (யம்) என்கிறவிதிலே ப்ரியதமத்வத்தை விவக்ஷிக்கில், கல்பநாகுளரவம், (வ்ருணுதே) என்கிறவிதிலே புநருக்தியும் வரும். (மேதா)ஸப்தத்துக்கு ப்ரீதிருபத்வாபந்நத்யாந-பரத்வத்திலே ஸங்கோசமும் ப்ரஸங்கிக்கும். ஸ்வாதந்த்ரயஹேதுகபரகூதஸ்வீகாரம் உண்டு என்று கொள்ளில் ஈஸ்வரனுக்கு வைஷம்யாதிப்ரஸங்கம் வரும் என்ன வேண்டா. அது துர்மிக்ரஹக-மாநஸித்தமாமாகையாலே தோஷமாகாதே? இப்படிக்கொள்ளாவிடில், புகூவத்ஸங்கல்ப-ஸித்தாதித்சித்வவைஷம்யமும் பத்நீபரிஜநாதிவைஷம்யமுமின்றிக்கே ஒழிய ப்ரஸங்கிக்கும். இதுதான், க்வாசித்கமாகையாலே உபாஸநாதிவிதிவைவர்த்த்யமுமில்லை. “நாஸௌ புருஷகாரேண” இதுபுபுரூம்ஹணமும், உபபுரூம்ஹணஸித்தமான குஹமாருதிவிஷயாநுஷ்டானமும், ஸ்ருத்யர்த்தநிர்ணயஸஹகாரியாகையாலே, ஸ்ருதியினுடைய ஸ்வாரஸிகார்த்தஸ்வீகாரம் உபபந்நம். ஆகையாலே, ரக்ஷயாபேக்ஷாப்ரதீக்ஷைத்தியும் ப்ராயிகவிஷயையாமித்தனை. ஈஸ்வரனுக்கு ரக்ஷகத்வம் க்வசித் நிருபாதிசும என்று கொள்ளாவிடில் ரக்ஷகத்வவத் ஸர்வத்ர ஓளபாதிசும என்று வருமாகையாலே அதுக்கு கல்யாணத்வமும் ஸித்தியாது. ஈஸ்வரனே பூலியாகையாலே சேதநாபேக்ஷாவிர்ஹப்ரயுக்த-அபுருஷார்த்தத்வமும், பரகூதஸ்வீகாரத்துக்கு ப்ரஸங்கியாது. இந்த ஸ்ருதி, நிர்ஹேதுகபரகூதஸ்வீகாரபரே என்னில், உபாஸநத்துக்கு ப்ரீதிருபாபந்நத்வம் ஸித்தியாது என்னவேண்டா. “விஜிஜ்ஞாஸிதவ்ய:” இத்யாதிஸந்ப்ரத்யயத்தாலே பூலரூபதாபேதாநத்யவாரா ப்ரீதிருபத்வம் ஸித்திக்குமிதே. இப்படியேயிதே விஜிஜ்ஞாஸாஸித்ரத்திலேயும் நிர்வஹிக்கும்படி. இந்த ஸ்ருதி உபாஸநத்தில் ப்ரீதிருபதாபத்திபரையாக புராஷ்யநிர்வாஹம் விரோதிக்கும் என்னவேண்டா. அது புக்தியோக்ய-ப்ரவர்த்தநாபிபுயோக்ய-மூலகமாகையாலே புருஷவித்யைக்கு ந்யாஸவித்யாங்கத்வநிர்வாஹம்போலேயும், சரமஸ்லோகத்துக்கு அங்குப்ரபத்திபரதயா கீதாபுராஷ்ய-நிர்வாஹம்போலவும், அந்வாருஹ்யவாத்யயா உபபந்நமாமே. ஆகையால் வ்யக்திவிசேஷ-

அபேக்ஷித்தான்.

(149)

150. அபேக்ஷாநிரபேக்ஷமாகத் திருவடிக்கும் ஸ்ரீ குஹப்பெருமாளுக்கும் இது உண்டாய்த்து.

அவன் அபேக்ஷித்ததொழிய மற்றொருவர்க்கும் இதுண்டாகப் பெற்றதில்லையே என்ன. இந்த அபேக்ஷா-நிரபேக்ஷமாக திரயக்ஷுநம்மான திருவடிக்கும், கீழ்மகனான ஸ்ரீகுஹப்பெருமாளுக்கும், ஸ்வாதந்தர்யாங்கீ-காரமானவிது நினைவற உண்டாய்த்தென்கிறார்.

(150)

தநூம் ஸ்வாம்” என்று கடவல்லியிலும், முண்டுகோபநிஷத்திலும் சொல்லுகையாலே ஆத்மித்தானென்கை; அஸக்ருத் கீர்த்தநம் அபேக்ஷாகார்யமிறே.

(149)

150. இத்தலையில் அபேக்ஷையின்றிக்கேயிருக்க, இவ்விஷயீகாரம் ஸித்திதிக்கப்பெற்றவர்கள் உண்டோவென்ன அருளிச்செய்கிறார், [அபேக்ஷாநிரபேக்ஷமாக] என்றுதுடங்கி. அதாவது - தந்தாம் பக்கல் அபேக்ஷையின்றிக்கேயிருக்கச்செய்தே, பம்பாதீரத்திலும் கங்குகூலத்திலும்

விஷயங்களிலே கேவலஸ்வாதந்தர்யஹேதுகபரகதஸ்வீகாரம் உபபந்தம் என்று கண்டுகொள்வது.(149)

150. உத்தரக்ஷுநத்தாவதாரிகை (இத்தலையில்) இத்யாதி. அதாவது - ப்ரபத்த்யாதிவிதிக்கள் “ரக்ஷயாபேக்ஷாம் ப்ரதீக்ஷதே” இத்யாதிக்களாலே உபப்யும்ஹிதங்கள். “நாயமாத்மா” இத்யாதிச்ருதி-கள் “நாஸௌ புருஷகாரேண” இத்யாதிக்களாலே உபப்யும்ஹிதங்கள். இப்படியிருந்தாலும், “கர்மணைவ ஹி ஸம்ஸித்திதி ஆஸ்திதா ஜநகாத்யய:” என்றப்போலே கேவலஸ்வாதந்தர்யஹேதுக-பரகதஸ்வீகாரபுலோபதாநம் கண்டாலன்றோ அபேக்ஷாஸாபேக்ஷத்வத்துக்கு ப்ராயிகத்வம் கல்பிக்கலாவது. ஆகையால் அது சொல்லவேணும் என்றபடி. அபேக்ஷாயாம் = ரக்ஷயாபேக்ஷாயாம், நிரபேக்ஷம் யதாததா = அபேக்ஷாஸூந்யம் யதாததா என்று விவக்ஷித்து அர்த்தம் அருளிச்-செய்கிறார் (தந்தாம்) இத்யாதி. “பம்பாதீரே ஹநுமதா ஸங்குதோ வானரேண ஹ” (ஸம்.ரா.1-58) என்கிறவிதையும், “ச்ருங்கிபேரபுரே ஸூதம் கங்குகூலே வ்யஸர்ஜயத் | குஹமாஸாத்ய தர்மாத்மா நிஷாதாதிபதிம் ப்ரியம்” (ஸம்.ரா.1-29) என்கிறவிதையும் உட்கொண்டு (பம்பாதீரத்திலும், கங்குகூலத்திலும்) என்றது. அதில் “ஹநுமதா ஸங்குத:” என்றது ஹநுமதா ஸஹ ஸம்யுக்த: என்றபடி. அல்லது ஹநுமதா கர்த்ரா ஸம்யக் ப்ராப்த: என்றபடி அன்று. காரகவிபுத்திஸ்வாரஸ்யாபேக்ஷாபி ப்ரதியோகித்வார்த்தகத்வத்துக்கு ப்ரதீதிஸ்கூர்யமுண்டாகை-யாலே, ‘சைத்ரோ மைத்ரேண ஸங்குத:’ என்கிறவிடத்திலே த்ருத்யாந்தபத்யார்த்தப்ரதி-யோகிகுஸம்யோகத்துக்கு ப்ரதமாந்தபத்யார்த்தகர்த்ருகக்ரியாஜந்யத்வம் தோற்றுகிறப்போலே, இங்கும் பெருமாள் எழுந்தருளி ஸங்குதரானமை தோற்றுகிறது. அத்யந்ததூரத்தில் நின்றும் பெருமாள் எழுந்தருளின இத்தைப்பற்ற, திருவடி கிஞ்சித்தூரம் ஹேத்வந்தரத்தாலே வந்தது அஸத்கல்பம். திருவடிக்கு பரகதஸ்வீகாரத்தில் அபேக்ஷையும் உக்தையன்று. “குஹமாஸாத்ய” என்கிறவிடத்தில் த்விதீயையாலே, உத்பாத்யத்வஸம்ஸ்கார்யத்வவிகார்யத்வரூபகர்மத்வம் கூடாமையாலே, ப்ராப்யத்வ-ரூபகர்மத்வம் சொல்லுகிறது. “ஆஸாத்ய” என்று பெருமாளுக்கு ப்ராப்யத்வம் சொல்லுகிறது. “தர்மாத்மா” என்று நிருபாதிக்கோபாயத்வம் சொல்லுகிறது. ப்ரீத்யாச்ரயத்திற்காட்டிலும், ப்ரீதி-விஷயத்திலே “ப்ரிய”ஸப்தத்துக்கு ப்ரஸித்திப்ராசர்யமுண்டாகையாலே, “ப்ரியம்” என்று “யமேவைஷ வ்ருணுதே” என்கிற அர்த்தம் சொல்லுகிறது. “யத்”ஸப்தம் ஜநம்வ்ருத்தாத்-

இப்படி ஸ்வதந்த்ரனும் இவர்களை அங்கீகரிக்கிறவிடத்தும், ஸ்வஸங்கஸ்பாநுக்ருணமாக இளையபெருமானையும் பிராட்டியையும் முன்னிட்டாப்போலே, மற்றும் புருஷகாரத்தை முன்னிட்டங்கீகரித்தவிடம் கண்டதுண்டோ என்ன, காட்டுகிறார் மேல், [இவன் முன்னிடும்] இத்யாதி₃யால்.

151. இவன் முன்னிடுமவர்களை அவன் முன்னிடுமென்னுமிடம் அப₄ய-ப்ரத₃நத்திலும் காணலாம்.

ஆஸ்ரயணேந்முக₂ன இச்சேதநன், ஸ்வாபராத₄ப₄யநிவ்ருத்தயர்த்த₂மாக முன்னிடும் புருஷகாரப₄தரை, ஆஸ்ரயணியனான உபாயப₄தனும் முன்னிட்டே கைக்கொள்ளுமென்னும் இந்த புருஷகாரவைப₄வம், “அப₄யம் ஸர்வப₄தேப₄யோ த₃த₃ாமயேதத்த₃வ்ரதம் மம” என்று ஸ்ரீவிபீ₄ஷணழ்வானுக்கு அப₄யப்ரத₃நம் பண்ணுகிறவிடத்திலும், “ஸர்வலோகபரணயாய ராக₄வாய மஹாத்மநே | நிவேத₃யத₂மாம் கசிப்ரம்

பெருமாள் தாமே சென்று அங்கீகரிக்கப்பெற்ற திருவடிக்கும் ஸ்ரீகுஹப்பெருமானுக்கும், இந்த பரக₃தஸ்வீகாரம் உண்டாய்த்தென்கை. (150)

151. இப்படி ஸ்வதந்த்ரனும் இவர்களை அங்கீகரிக்கிறவிடத்திலும், “தமப்₄யப₄ஷ ஸௌமித்ரே ஸுக்ரீவஸசிவம் கபிம்” “மாழைமான் மடநோக்கி உன் தோழி உம்பியெம்பி” என்று இளைய-பெருமானையும் பிராட்டியையும் முன்னிட்டாப்போலே, மற்றும் புருஷகாரத்தை முன்னிட்டு அங்கீகரித்தவிடம் காணலாமோ? என்ன அருளிச்செய்கிறார், [இவன்] என்றுதுடங்கி. அதாவது - இச்சேதநன் தான் ஆஸ்ரயிக்கிறபோது புருஷகாரமாக முன்னிடுமவர்களை, அவனும்

யுத்தர்ஷநிரபேக்ஷிதவபரமாகையாலே, தத்ஸூசநார்த்த₂ம், “நிஷாதாதி₄பதிம்” என்றது. ஆகையால், இங்கும் அபேக்ஷாப்ரதீதி இல்லை. “ஹநுமதா ஸங்க₃த:” என்றவித்தைப்பற்ற “குஹமாஸாத்ய” இத்யாதி₃கம், விவக்ஷிதார்த்த₂வைவாந்யயுக்தமாகையாலே, விவரணவிவரணீப₄ாவலிப்பஸையாலே க்ரியாநிஷ்பத்திக்ரமத்தைவிட்டு வ்யுத்தக்ரமமாக (திருவடிக்கும், குஹப்பெருமானுக்கும்) என்று நிர்தே₃யித்தது. இத்தையெல்லாம் திருவுள்ளம்பற்றி அருளிச்செய்கிறார் (பெருமாள் தானே) இத்யாதி₃. “ஸங்க₃த:”, “ஆஸாத்ய” என்கிற த₄ாத்வர்த்த₂ம் (இந்த பரக₃த) இத்யாதி₃. ஆகையால், இப்படி வ்யக்திவிசேஷங்களில் இந்த பரக₃தஸ்வீகாரநிஷ்பத்திக்கு ப்ரப₃லோபப்₃ரும்ஹணப்ரதிபாத்யத்வம் காண்கையாலே, ஏதது₃பப்₃ரும்ஹிதையான “நாயமாத்மா” இத்யாதி₃ஸ்ருதி, இந்த பரக₃த-ஸ்வீகாரத்திலே ப்ரமாணம் என்று கருத்து. (150)

151. உத்தரகூர்ந்தாவதாரிகை (இப்படி ஸ்வதந்த்ரனும்) இத்யாதி₃. தம் = ஹநாமந்தம். மாழை = அழகு. “மாழைதானே மாயமும்” என்றுதுடங்கி “அழகும்” என்னக்கடவதினே. அழகியமான்போலே ப₄வ்யமான கண்ணையுடையவளே என்றபடி. உன்தோழி = உன் மித்ரம். உம்பி = உன் தம்பி. எம்பி = என் தம்பி. (இளையபெருமானையும்) இத்யாதி₃க்கு க்ரமிகாந்வயம் கண்டுகொள்வது. (மற்றும்) இத்யாதி₃:- அதாவது, ஸ்வதந்த்ரனானவன் சேதநனை அங்கீகரிக்குமளவில், இவன் பீ₄ருவாகையாலே அங்கீகாரத்துக்கு கர்மீப₄விக்கமாட்டான் என்றிறே திருவடியையும், குஹப்பெரு-மானையும் அங்கீகரித்தபோது, இளையபெருமானையும், பிராட்டியையும் முன்னிட்டு அங்கீகரித்தது. இப்படி மற்றும் அங்கீகரித்தவிடத்திலும் புருஷகாரத்தை முன்னிட்டமை உண்டானாலிறே அங்கீகாரம் நிஷ்பந்நமாம் என்றபடி. [இவன்] என்றவிது, ப்ரகரணத் சேதநபரம் என்னுமபி₄ப்ராயத்தாலே அருளிச்செய்கிறார் (இச்சேதநன்) இத்யாதி₃. முன்னிடுகைக்கு அங்கி ஆஸ்ரயணம் என்னுமபி₄ப்ரா-யத்தாலே (ஆஸ்ரயிக்கும்போது) என்றது. [இவன்முன்னிடுமவர்களை அவன் முன்னிடும் என்னுமிடம்]

அங்கீகரிக்கும் போதும் முன்னிடுமென்னுமிடம், திருவடியையும் ஸ்ரீ குஹப்பெருமானையும் அங்கீகரித்த ஸ்தலங்கள் மாத்ரமன்றிக்கே, ஸ்ரீவிபீஷணமூவாளை அங்கீகரித்த ஸ்தலத்திலும் காணலாம் என்கை. எங்ஙனையென்னில், “ஸோஹம் பருஷிதஸ்தேந த்ராஸவச்சாவமாநித: | த்யக்த்வா புத்ராம்ஸ்ச த்ராராம்ஸ்ச ராகுவம் ஸரணம் கத:” என்று ஸரணம்புகுந்து, “ஸ்ர்வ-லோகஸரண்யாய ராகுவாய மஹாத்மநே | நிவேத்யத2 மாம் கூபிரம் விபீஷணமுபஸ்தி2தம்” என்று நின்ற ஸ்ரீவிபீஷணமூவாளை அபயப்ரத்யாநபூர்வகமாக அங்கீகரிக்கிறவிடத்தில், “ஆநயைநம் ஹரிஸ்ரேஷ்ட2 த3த்தமஸ்யாபயம் மயா | விபீஷணே வா ஸுக்ரீவ யதி3 வா ராவணஸ்ஸ்வயம்” என்று முதலிகளுக்கெல்லாம் மூலபூதரான மஹாராஜரை முன்னிட்டிநே அங்கீகரித்தது. திருவடியையும் ஸ்ரீவிபீஷணமூவாளையும் அங்கீகரிக்கிறவிடத்தில் பிராட்டி

இத்யந்தம் முமுகுஷேதநரூபபக்ஷவிஷயம். [அபயப்ரத்யாந]இத்யாதி3க்ரந்தம் ஸபக்ஷவிஷயம். அதில், “ஹநுமதா ஸங்குத:”, “குஹமாஸாத்ய”, “விபீஷணேநாபி ஜக்யாம ஸங்குமம்” என்று இவற்றினுடைய ஸ்வாரஸ்யத்தாலே தத்தது3த்தே3ஸேந தூரத்தினின்றும் தத்தது3தே3ஸா-க்யுமநபூர்வகத்தத்தஸம்ஸ்லேஷோபலக்ஷிதத்தத்தக்ரமபக்யுவத்கர்த்ருகபக்யுதஸ்வீகாரம் ஸித்துதம். இப்படியிருக்க, இத்தையறிந்தன்றிக்கே யாத்ருச்சிகமாக இவர்களும் சிறிது இடம் வந்து ஆஸ்ரயித்தார் என்னுமிடமும், “மஹாநுபாவோ ஹநுமாந் யயௌ தத்யா ஸ யத்ர ராமோதிபுலஸ்ச லக்ஷமண:” (ரா.கி.2-29) என்றும், “ஸ ஸ்ருத்வா புருஷவ்யாக்ரம் ராமம் விஷயமாகுதம் | வ்ருத்தை: பரிவ்ருதோ5மாத்யை: ஜ்ஞாதிபிபுச்சாப்யுபாகுத:” (ரா.அ.5 0-33) என்றும், “ஆஜக்யாம முஹூர்த்தேந யத்ர ராமஸ்ஸலக்ஷமண:” (ரா.யு.17-1) என்றும் சொல்லப்பட்டது. அதில் “ஸ யத்ர ராமோதிபுலஸ்ச லக்ஷமண:” என்று திருவடி ஆஸ்ரயிக்கும்போது இளையபெருமானை முன்னிட்டமையும், “தமப்யபூஷ ஸௌமித்ரே” (ரா.கி.3-127) என்று அங்கீகரிக்கும்போது பெருமாள் இளையபெருமானை முன்னிட்டமையும் ஸ்பஷ்டம். (அப்யபூஷ) என்றது ‘அபிபூஷஸ்வ’ என்றபடி. அநுத்யாதேத்தவநிபுந்த்யுநமாத்மநேபத்யம் அநித்யமாகையாலே பரஸ்மைபத்யம். “ச2ந்த்ஸி லுங் லங் லிட:” என்று வித்யர்த்தே2 ‘லங்’ வந்துகிடக்கிறது. குஹப்பெருமாள் ஆஸ்ரயிக்கும்போது, பிராட்டியை முன்னிட்டமை “ரத்யாத்வாதரத் தஸ்மாத் ஸபூர்ய:” (ரா.அ.5 0-30) என்றுதுடங்கி, “தத்ர ராஜா குஹோ நாம” (ரா.அ.5 0-31) என்றும், “உபாகுத:” என்றும் சொல்லுகையாலே ஸ்ரீராமாயணத்திலே வ்யஞ்ஜிதம். அங்கீகரிக்கும்போது, பெருமாள் பிராட்டியைமுன்னிட்டமை (மாழை மான்) இத்யாதி3 தத்தவதூர்ஸிஸித்தியிலே ஸ்பஷ்டம். விபீஷணமூவான் ஆஸ்ரயிக்கும் போதும், பெருமாள் அங்கீகரிக்கும்போதும் முதலிகளை முன்னிட்டமையும் ஸ்பஷ்டம். இப்படி ஸபக்ஷவிஷயத்திலே ஆஸ்ரயணங்கீகாரங்கள் புருஷகாரபுரஸ்கரணபூர்வகங்கள் என்று ஸித்திதிக்கையாலே தத்து3ருஷ்டாந்தேந முமுகுஷேதநரூபபக்ஷவிஷயத்திலும் ஆஸ்ரயணங்கீகாரங்களுக்கு தத்பூர்வகத்வம் ஸித்திதிக்கும். முக2பே4தூத்தாலே ஸபக்ஷத்திலே பரக்யுதஸ்வீகாரமும், ஆஸ்ரயணமும் கூடுமாகையாலே பக்ஷஸபக்ஷங்களுக்கு வைஷம்யமில்லை. இத்தையெல்லாம் திருவுள்ளம்பற்றி அருளிச்செய்கிறார் (திருவடியையும்) இத்யாதி3. [அபயப்ரத்யாநத்திலும்] என்கிற ஸமுச்சயதாத்தப்யம் (ஸ்தலங்களில் மாத்ரமன்றிக்கே) என்றது. [அபயப்ரத்யாந]ஸப்யதம், தது3பலக்ஷிதபரக்யுதஸ்வீகாராத்மகவிபீஷணங்கீகாரபரம் என்னுமபிபூப்ராயத்தாலே (விபீஷணமூவாளை) இத்யாதி3. “விபீஷணேநாபி ஜக்யாம ஸங்குமம்” என்று தலைக்கட்டுகையாலே நிர்ஹேதுகபரக்யுதஸ்வீகாரத்திலே ப்ரகரணத்துக்கு ப்ரத்யாநதாத்தப்யம். இந்த பரக்யுதஸ்வீகாரம் கூடினபோது, யாத்ருச்சிகமாக ஆஸ்ரயணம் கடித்தால், அதுக்கு ப2லாவிநாபாவமுண்டு என்னுமபிபூப்ராயத்தாலே, “ஸம்ப்ராப்தம்

விபீஷணமுபஸ்திதம்” என்று ஸ்ரீவிபீஷணப்பெருமாள் முன்னிட்ட மஹாராஜப்ரபுருதிகளை, “ஆநயைநம் ஹரிஸ்ரேஷ்ட₂ துத்தமஸ்யாபயம் மயா | விபீஷணோ வா ஸக்யீவ யதி₃ வா ராவணஸ்-

ஸந்நிஹிதையல்லாமையாலே அவளை முன்னிட்டமை தோற்றிற்றில்லையெனவியலும், பிராட்டி லங்கைக்கெழுந்தருளும்போது மஹாராஜரும் திருவடியும் நிற்கிறவிடத்திலே திருவாபுரணங்-
களையும் பொகட்டு கடாக்கித்து வைத்துப் போகையாலும், லங்கையிலே எழுந்தருளினபின்பு ஸ்ரீ விபீஷணமுவாணைப் பெருமாள் திருவடிகளிலே வரும்படி கடாக்கித்தருளுகையாலும், பெருமானிருவரையுமங்கீகரிக்கிறவிடத்தில் பிராட்டியையும் முன்னிட்டே அங்கீகரித்தாரென்று

ந த்யஜேயம்” (ரா.யு.18-3), “ப்ரபந்நாயாபயம் துத்யாமி” (ரா.யு..18-3) என்றவிடம் என்று கருத்து. “ஸக்யீவம் தாம்ஸ்ச ஸம்பரேக்ஷய” (ரா.யு17-9) எல்லாரையும் “நிவேத்யத₂” இத்யாதி₃யாலே விபீஷணமுவான் முன்னிட்டதாய், பெருமாள் மஹாராஜரைமாத்ரம் முன்னிட்டதாய் இப்படி ஏகரூபதையில்லையாயிருக்க, [இவன்முன்னிடமவர்களை அவன்முன்னிடம்] இத்யவிசே-
ஷேண புரஸ்கரணேக்தி அநுபபந்நை என்னும் ஸங்கையிலே அருளிச்செய்கிறார் (எங்ஙனே என்னில்) இத்யாதி₃. பருஷித: = பருஷமுக்த: என்றபடி. “தத்யாசஷ்டே” இத்யர்த்தே₂ ணிஜந்தாத் கர்மணி க்த: “ஸக்ருதே₃வ ப்ரபந்நாய” இத்யாதி₃பூர்வஸ்வலோகார்த்த₂ம், (அபயப்ரத்யாந) இத்யாதி₃. (பூர்வகமாக) என்றவித்தால், மூலஸ்த₂[அபயப்ரத்யாந]ஸப்தம் தத்பூர்வகபரக்யதஸ்வீகாத்மக-
அங்கீகாரலக்ஷகம் என்று ஸூசிதம். ‘புராஹ்மணா ஆயாதா: வஸிஷ்ட₂ஸ்ச’ என்கிறவிடத்தில்போலே “ஸக்யீவம் தாம்ஸ்ச ஸம்பரேக்ஷய” என்று ப்ருத₂க் உக்தியாலே மஹாராஜர்க்கு ப்ராத்யாந்யம் வ்யஞ்ஜிதம். அதுதான் “ஹரிஸ்ரேஷ்ட₂” என்று ‘ஸ்ரேஷ்ட₂’ஸப்தத்தாலே கண்டே₂க்தம். இத்தால் ப்ரத்யாநே க்ருதம் ஸர்வத்ர க்ருதம் ப₄வதி என்கிற ந்யாயம் ஸூசிதம். இத்தால், மஹாராஜரை முன்னிட்டமையால், அல்லாதாரையும் முன்னிட்டமை ஸித்தி₄க்கும். ஆகையால், ஆஸ்ரயணங்கீ-
காரங்களில் புரஸ்காரவரூப்யமில்லை என்னும்பி₄ப்ராயத்தாலே அருளிச்செய்கிறார் (முதலிகளுக்-
கெல்லாம் மூலபூதரான) இத்யாதி₃. ஈஸ்வரன் சேதநனை அங்கீகரிக்குமிடத்தில் (பிராட்டியை முன்னிட்டு அங்கீகரிக்கும்) என்கிற ப்ரக்ருதார்த்த₂ஸித்த₄யர்த்த₂மிதே [அபயப்ரத்யாநத்திலும்] என்று திருவடி முதலானாரை அங்கீகரித்தத்தை த்ருஷ்டாந்தமாக எடுத்தது. அதில் குஹப்பெருமானை அங்கீகரித்தவிடத்தில் போலே திருவடியையும் விபீஷணமுவானையும் அங்கீகரித்தவிடத்திலும் பிராட்டியை முன்னிட்டமையைச்சொல்லிவிதே ப்ரகரணத்துக்குச் சேர்ந்திருப்பது. இப்படியானாலே

151. பேராஜநத்துக்குக் கூறுத்தைப்போலே ப்ராப்யருசிருபமாய்க்கொண்டு த்ருஷ்டத்துவாரா மோக்ஷஸாத₄நமான ப₄க்தியை “ப்ரியதம ஏவ ஹி வரணீயோ ப₄வதி; யஸ்யாயம் நிரதிஸ்ய-
ப்ரிய: , ஸ ஏவாஸ்ய ப்ரியதமோ ப₄வதி” என்று ப₄க்யவத்₃வரணீயாதி₄காரிவிசேஷணதயா “யமேவைஷ வ்ருணுதே” என்கிறவிடத்தில் ‘யத்’ஸப்த₃தார்த்த₂மாய்க்கொண்டிதே ப₄ஷ்யத்தில் முதலிலே யோஜித்தது. அந்த யோஜனையில், காமயகரமங்களில் ஸக்தமாய்த்திரிகிற ஜநத்துக்கு, ‘இவர்கள் அநுஷ்டி₂க்கிற ப₄க்தியோக்யம் நமக்கு வேண்டும்’ என்கிற ருசியை விளைத்து அதை ஷேஷத்வபாரதந்த்ரயங்களாகிற ஸ்வரூபநிஷ்டை₂யிலே ஏற்றுகைக்கு உறுப்பாகையாலேயும் ஸ்வயம் ஸாத₄நஸப்தகாநு₃ருஹீதகர்மஜ்ஞாநாங்க்யமாய்க்கொண்டு ஸ்வயம்ப்ரயோஜந-
ப₄க்யவந்மு₂க₂விகாஸவிசேஷேஹேதுபூதமாயிருக்கையாலேயும், ப₄க்யவத்கைங்கர்யகோடி-
நிவிஷ்டமாய், பேராஜநத்துக்குக் கூறுத்துப்போலே ப்ராப்யருசிருபமாய்க்கொண்டு நிரந்தர-
ப்ராப்யாநுப₄வரூபமோக்ஷத்துக்கு ப்ரஸங்க்யாத் உபகாரகமுமாயும், இருந்துள்ள ப₄க்தி-
யோக்யத்தை வ்யாஜமாக்கிக்கொண்டு, எம்பெருமான் பண்ணும் விஷயீகாரத்தை ப₄க்யவத்-
ப்ராப்திஸாத₄நமாகச் சொல்லுகையாலே, ஸ்வாதந்த்ரயத்தால் வரும் பாரதந்த்ரயத்துக்கு இந்த ஸ்ருதி உத்யாஹரணமாகமாட்டாதிதே.

ஸ்வயம்” என்று பெருமானும் முன்னிட்டு அவனை அங்கீகரிக்கையாலே ஸுஸ்பஷ்டமாகக் காணலாம் என்கிறார். ப்ரத₄நரை முன்னிடவே அப்ரத₄நருமந்தர்க₃தரிநே. (151)

கொள்ளவேணும். ப்ரதந்த்ரையான அவளுக்கு இத்தலையில் நினைவொழியத் தனித்தொரு ப்ரவ்ருத்தி கூடாதிநே. ஆகையாலேயினே ப்ரக₃தஸ்வீகாரம் சொல்லுகிறவிடத்திலே ஸ்ரீவிபீஷணழ்வானே அங்கீகரித்தத்தையுமிவர் ஸஹ படித்தது. (151)

இளையபெருமானையும் மஹாராஜரையும் முன்னிட்டமையைச்சொல்லுகிறது அப்யுச்சயமாய், ப்ரக்ருதார்த்த₂தூர்₂யு₂வேறுவாயிருக்கும். ஆகையால் திருவடியையும் ஸ்ரீவிபீஷணழ்வானையும் அங்கீகரித்தவிடத்திலும் பிராட்டியை முன்னிட்டமையைச்சொல்லுகை உசிதம் என்னுமபி₄ப்-ராயத்தாலே அருளிச்செய்கிறார் (திருவடியையும்) இத்யாதி, (தோற்றிற்றில்லையெயாகிலும்) இத்யந்தம். ப்ரக்ருதாநௌசித்யஸங்காபீஜாநுவாதும் (பிராட்டி ஸங்கைக்கு) என்று துடங்கி. பரிஹாரம் “தூதர்ஸா கி₃ரிஸ்ருங்குஸ்த₂ந் பஞ்சவாநரபுங்குவாந்” (ரா.ஆ. 54-1) என்றத்தைப்பற்ற (மஹாராஜரும் திருவடியும் நிற்கிறவிடத்திலே) என்றது. “தேஷாம் மத்யே விஸாலாக்ஷீ கௌஸேயம் கநகப்ரப₄ம் | உத்தரீயம் வராரோஹா ஸாபு₄ந்யாபுரணாநி ச || முமோச” (ரா.ஆ. 54-2) என்றத்தைப்பற்ற (திருவாபுரணங்களையும் புகட்டு) என்றது. அப்போது “விஸாலாக்ஷீ” என்று விசேஷிக்கையால் நிர்ஹேதுகப₄க₃வத₃ங்கீகாராபேகுகிதகடாக்ஷவிசேஷத்தைப்பண்ணினமை லபித்தது என்னுமபி₄ப்-ராயத்தாலே (கடாக்ஷித்து வைத்துப்போகையாலும்) என்றது.

“ஆஸ்வாஸயாமாஸ ததூ ஸரமா ம்ருதுபு₄ஷிணீ | ஸா ஹி தத்ர க்ருதா மித்ரம் ஸீதயா ரக்ஷயமாணயா” (ரா.யு. 33-2-3) என்று விபீஷணபு₄ர்வையான ஸரமையை மித்ரமாகும்படி பிராட்டி ஸங்கல்பித்தான் என்றதிநே. இது, துல்யந்யாயத்தாலே ததூபு₄ர்த்தாவான விபீஷணழ்வானைப் பெருமாளுக்கு மித்ரமாக்கி, அவர்திருவடிகளிலே வரும்படி ஸங்கல்பித்தமையிலும் ப்ரமாணமாமே. “ஐயாபத்யோரவிபு₄ாக₃” என்றிநே ஸ்ம்ருதி. “மித்ரமௌபயிகம்” என்று விமுக₂னைத்திருத்துமவள் அபி₄முக₂னுக்கு ப₄க₃வத₃ங்கீகாரத்தை ஸங்கல்பியாமையிலேயே. “ராமஸ்ய வ்யவஸாயஜ்ஞா” (ரா.ஸா. 16-4) என்று ப₄க₃வத₃பி₄ப்ராயாநுவித₄நமிநே இவளுக்கு ஸ்வரூபம். அத்தாலும், அவர்

ஹநுமான் ப்ரஹ்மபட்டத்துக்காக தபஸ்ஸு பண்ணுகிறதாக புராணந்தரஸித்த₄மாயிருக்க, அவர்விஷயத்தில் ப₄க₃வத₃விஷயீகாரம் உண்டாய்த்து என்கை உசிதமோ என்னில்:- “ஹநுபூஷவிபீஷணயோஸ்ஸயாம் யதமாவிஹ மோக்ஷமுபேக்ஷய | ரகு₄நாயகநிஷ்க்ரயபூதம் பு₄வி ரங்குத₄நம் ரமயேதே” (ஸ்ரீ.ர. ஸ்தவம் 1-57) என்று பட்டர் அருளிச்செய்தபடியே, திருவடி, பெரியபெருமாள் ஸந்நிதியில் ஆர்யபட்டர்வாசஜுக்குள்ளாக குணநுப₄வைகபரராக அகிலரும் காணும்படி எழுந்தருளியிருக்கையாலே புரணந்தரங்கள் கல்பாந்தரீயஹநுமத்₃-விஷயங்களாகக் கடவனவாகையாலே விரோத₄மில்லை. (151)

151. (மற்றும் புருஷகாரத்தை முன்னிட்டு அங்கீகரித்தவிடம் காணலாமோ) என்கிற ஸங்கைக்கு (மஹாராஜரை முன்னிட்டிநே அங்கீகரித்தது) ஆகையாலே காணலாம் என்று பரிஹாரமாய், மேல் வாக்யஸங்குதியிலே கண்டுகொள்வது. இது அப்படி நிர்வஹிக்கும் படி. இப்படியன்றிக்கே வாக்யஸ்வாரஸ்யத்தாலே ஏகவாக்யமாயே தோற்றுகிறது. (பிராட்டியை முன்னிட்டு) என்கைக்கு, அப்போது பெருமாள் பிராட்டியோடே கூடியிருக்கிறாரோ என்ன, (ப்ரதந்த்ரையான) இத்யாதி₃. (ஆகையாலேயினே) இத்யாதி₃வாக்யத்துக்கு தாத்ப்ரயம் :- பெருமாள் கருத்தறிந்து பிராட்டி கடாக்ஷியாவிட்டால், “ராக்ஷவம் ஸரணம் க₃த₃” என்றவனை ப்ரகதஸ்வீகாரம் சொல்லுகிறவிடத்தில் எடுக்கக் கூடாதிநே என்றபடி. (151)

152. இருவர் முன்னிடுகிறதும் தந்தாம் குற்றங்களை ஸமிப்பிக்கைக்காக.

ஆஸ்ரயிக்கிற சேதநன் அமையாதோ, இருவரும் முன்னிடவேண்டுகிறதென் என்ன, ஆஸ்ரயணேந்முக₂னும் ஆஸ்ரயணியனும் புருஷகாரபூ₄தரை முன்னிடுகிறது, அநாதி₃காலவையமக்யம் அநாதி₃காலோபேகையாகிற தந்தாங்குற்றங்களைத் தந்தாமுக்கீடாக ஸமிப்பிக்கைக்காக. இந்நாள்வரை புருஷீகரியாமையால் உபேகித்-தோமத்தனையென்று ஈஸ்வரனும் தன் குற்றம் ஸமிப்பிக்க முன்னிடும். (152)

152. இவன் நிருபாதி₄கஸோஷபூ₄தனும், அவன் நிருபாதி₄கஸோஷியாயிருக்கையாலே, அவ்வவ-த₄நேந ஆஸ்ரயிக்கவும் அங்கீ₃கரிக்கவும் அமைந்திருக்க, இப்படியிருவரும் புருஷகாரத்தை முன்னிடுகிறது எதுக்காகவென்ன அருளிச்செய்கிறார் [இருவர்] என்றுதுடங்கி. சேதநனுக்குக் குற்றமாவது - அநாதி₃காலமவன்பக்கல் விமுக₂னும் அந்யவிஷயப்ரவணனும் தத₃ஜ்ஞாதி-லங்க₄நமே பண்ணிக் கூடுபூரித்து வைத்த அபராத₄ம்; ஈஸ்வரனுக்குக் குற்றமாவது - அவர்ஜநீயமான ஸம்ப₃ந்த₄முண்டாயிருக்க அபராத₄த்தையே கணக்கிட்டு அநாதி₃காலமிவனை அகலவடித்திருந்த இது. இவன்தன் குற்றத்தை ஸமிப்பிக்கையாவது - இத்தைப்பார்த்து ஈஸ்வரன் சீருதபடிபண்ணுகை; அவன்தன் குற்றத்தை ஸமிப்பிக்கையாவது - இத்தை நினைத்து சேதநன்

நினைத்த பரக₃தஸ்வீகாராபேகிதகடாக்ஷவிஸோஷத்தைப்பண்ணும் என்று ஸித்தி₄க்குமே. இத்தைத்திருவுள்ளம்பற்றி அருளிச்செய்கிறார் (லங்கையிலே எழுந்தருளினபின்பு) இத்யாதி₃. (கொள்ளவேணும்) என்றது - அர்த்த₂பத்தியாலே ஸ்வீகரிக்கவேணும் என்றபடி. அர்த்த₂பத்த்ய-பேகித-அநுபபத்₃யமாநார்த்த₂தர்ஸநத்தை அருளிச்செய்கிறார் (பரதந்தரை) இத்யாதி₃நா. இத்தால், பெருமானுக்கு சிகீர்ஷிதமான பரக₃தஸ்வீகாரோபயோகியாகவே, பிராட்டி, திருவடியையும், விபீ₄ஷணழ்வானையும் கடாக்ஷித்தது என்றபடி. (ஆகையாலேயிறே) என்றது பெருமானுக்கு அபி₄ப்ரேதமான விபீ₄ஷணழ்வானுடைய விஷயத்தில், பரக₃தஸ்வீகாராநுகுணகடாக்ஷவிஸோஷத்தைப் பிராட்டி பண்ணுகையாலேயிறே என்றபடி. (ஸஹ படித்தது) என்றது [அபேக்ஷாநிரபேக்ஷமாக] (வா.150) இத்யாதி₃யிலும், [அப₄யப்ரத₃நத்திலும்] என்கிற ஸமுச்சயத்திலும் ஒக்க படித்தது என்றபடி. வாக்யத்வயப்ரதிபாத்துயத்வமும் ஏகவாக்யத்தில் பத₃த்வயப்ரதிபாத்துயத்வமும் ஸஹபா₄மிறே.(151)

152. உத்தரக்₃ரந்த₂வாதாரிகை (இவன் நிருபாதி₄க) இத்யாதி₃. (அவ்வவத₄நேந) என்றது புருஷகாரத்வாரகமன்றிக்கே என்றபடி. குற்றத்தையும், தச்ச₂மந்தத்தையும் யத₂யோக்யம் தர்ஸிப்பிக்-கிறார் (சேதநனுக்கு) இத்யாதி₃நா. [ஸம்ஸ்லேஷத₃ஸையிலே] இத்யாதி₃நா குற்றத்தை ஸமிப்பிக்கைக்கு

152. (ஸ்ரீவிபீ₄ஷணழ்வானைப்பெருமாள் திருவடிகளிலே வரும்படி பிராட்டி கடாக்ஷித்தரு-ளுகையாலே) என்றது, “விபீ₄ஷணேந ச ப்ராத்ரா மம நிரயாதநம் ப்ரதி | அநுநீத: ப்ரயத்நேந ந சைதத் குருதே மதிம் || மம ப்ரதிப்ரத₃நம் ஹி ராவணஸ்ய ந ரோசதே | ராவணம் மார்க்க₃தே ஸங்க்யே ம்ருத்யு: காலவஸம் க₃த: || ஜ்யேஷ்ட₂ா கந்யாநலா நாம விபீ₄ஷணஸுதா கபே | தயா மமேதத₃ாக்யாதம் மாத்ரா ப்ரஹிதயா ஸ்வயம் ” (ரா.ஸு. 37-9) என்று விபீ₄ஷணழ்வான் ஸகுடும்பராகத் தம்முடைய உகப்பில் ஊன்றிப்போருமவர் என்னுமத்தை திருவடிமுக₂த்தாலே பெருமாள் திருவுள்ளத்திலே படுத்தி புருஷீகரிக்கையாலே, விபீ₄ஷணழ்வானையும், அநலாதி₃-களைக் கொண்டு பெருமானே ஆஸ்ரயிக்கும்படி பிராட்டி க்ருஷிபண்ணினான் என்னுமிடம் ஸித்த₄ம் என்று கருத்தாலே. இவள், முன்பே விபீ₄ஷணழ்வானைப் பெருமானே ஆஸ்ரயிக்கும்படி க்ருஷிபண்ணிற்றிலளாகில், இவருடைய ஆநுகூல்யத்தைப்பெருமாள் திருவுள்ளத்தில் வ{?பு}குத்தவேண்டியதில்லையிறே. “மித்ரமௌபயிகம் கர்த்தும்” என்று விமுக₂ருக்கும் உட்பட உபதே₃ஸிக்குமவள், அநுகூலரைப்பெற்றால் க்ருஷிபண்ணச்சொல்லவேண்டாவிதே. (152)

153. உத்தரவாக்யாவதாரிகை (இவ்வளவேயன்று) இத்யாதி. அதாவது, குற்றத்தை சாமிப்பிக்கை மாத்ரமன்று என்றபடி. [ஐளபாதி.கமுமாய்] (வா.154) இத்யாதி, உபரிதநக்ரந்த்ரானுகுண்யேந அத்ரத்ய[ஸ்வரூப]ஸப்தம் ததீயபாரதந்த்ரயாதி.பரம் என்னுமபி.ப்ராயத்தாலே அருளிச்செய்கிறார் (ஸ்வரூபமாவது) இத்யாதி. “ந்யக்ரோத்யுஜே வடவத்ப்ரணவே ஸப்துஜாலவத் । ஸித்தேதே ததீயஸேஷதவே ஸர்வார்த்தாஸ்ஸம்பவந்தி ஹி” இத்யாதி.களாலே சேதநனுக்கு ததீயபாரதந்த்ரய-ஸ்வரூபம் என்னுமிடம் ஸம்ப்ரதிபந்நம். “ஸ்வரூபம் ஸ்வாதந்த்ரயம் புக்யவத:” என்றும் “ப்ருதக்யாத்மாநம் ப்ரேரிதாரம் ச” என்றும் ஈஸ்வரனுக்கு ஸ்வாதந்த்ரயம் ஸ்வரூபம் என்னுமிடம் ஸம்ப்ரதிபந்நம். இப்படி அவனுக்கு ஆஸ்ரிதபாரதந்த்ரயம் ஸ்வரூபம் என்னுமிடம் ஸம்ப்ரதிபந்ந-மஹ்லாமையாலே ப்ரமாணேத்யாஹரணபூர்வகம் அத்தை ஸ்திரீகரிக்கிறார் (தேவும்) இத்யாதி.நா. தேவும் = தேவத்வம்; பரத்வமென்றபடி. தன்னையும் = ஸ்வரூபம். அதாவது தத்ப்ரத்யநீகமான ஆஸ்ரிதபாரதந்த்ரயம் என்றபடி. இத்தை அருளிச்செய்கிறார் (என்று ஆஸ்ரிதபாரதந்த்ரயத்தை) இத்யாதி.நா. “ஆத்மாநம் நர்திவர்த்தேதா:” (ரா.அ.111-7) என்று 'ஆத்ம'ஸப்தம் ஆஸ்ரித-பாரதந்த்ரயரூபஸ்வபூவபரம் என்றிறே நிர்வாஹம். “பரமாத்மஸ்வரூபதத்ஸ்வபூவ:” என்கிற வேத்யார்த்தஸங்க்ரஹணீஸூக்திக்கு ‘பரமாத்மஸ்வரூபம் = ஈஸித்ருத்வம், ஸ்வபூவ: = ப்ரணத-ஸௌஸப்யம்’ என்றிறே ஸ்ருதப்ரகாஸிகாபுட்டர் வ்யாக்யானம் பண்ணியருளிற்று. இதுக்கெல்லாம் மூலம் ஆம்வார் ஸீஸூக்தி என்று கருத்து. இங்கு பாரதந்த்ரயமாவது பரேச்ச்ரானுவித்யாயித்வம். I.சேதநகர்த்தருகபுருஷகாரபுரஸ்கரணத்தாலே ஈஸ்வரனுக்கு ஆஸ்ரிதபாரதந்த்ரயஸித்தியுமும், ஈஸ்வரகர்த்தருகபுருஷகாரபுரஸ்கரணத்தாலே சேதநனுக்கு ததீயபாரதந்த்ரயஸித்தியுமாதல். II.சேதநக்ருதபுருஷகாரபுரஸ்காரத்தாலே சேதநனுக்கு ததீயபாரதந்த்ரயஸித்தியுமாதல், ஈஸ்வரக்ருத-புருஷகாரபுரஸ்காரத்தாலே ஈஸ்வரனுக்கு ஆஸ்ரிதபாரதந்த்ரயஸித்தியுமாதல் விவக்ஷிதம் என்னுமபி.ப்ராயத்தாலே ஸாமாந்யேந அருளிச்செய்கிறார் (இவையிரண்டும்) இத்யாதி. (153)

ஆகிலவன் ஸ்வதந்த்ரரக்ஷணத்துக்கும் இவன் ததேயகரக்ஷயத்வரூபபாரதந்த்ரயத்துக்கும் கொத்தையாகாதோ என்ன, உபாயர்க்கும் ஸோபாதி₄கபுருஷகாரபாரதந்த்ரயமுண்டாகையாலே கொத்தையாகாதென்கிறார் [ஓளபாதி₄கம்] இத்யாதி₃யால்.

154. ஓளபாதி₄கமுமாய், நித்யமுமான பாரதந்த்ரயம் இருவர்க்குமுண்டிதே.

ப்ரணயித்வநிபுந்த₄நமாக வருகையாலே ஓளபாதி₄கமுமாய், ப்ரணயிப்ரணயிநீஸம்புந்த₄ம் அப₄ங்கு₃ரமாய்கையாலே நித்யமுமான ப்ரணயித்வபாரதந்த்ரயமும், ததீயத்வநிபுந்த₄நமாய் வருகையாலே ஓளபாதி₄கமுமாய், தத்தீயஸம்புந்த₄ம் அப₄ங்கு₃ரமாகையாலே நித்யமுமான ததீயபாரதந்த்ரயமும், நிரங்கு₃

154. கீழே [ஸ்வரூபம்] என்று சொன்னத்தையுபபாதி₃க்கிறார், [ஓளபாதி₄கமுமாய்] என்றுதுடங்கி. அதாவது - சேதநனுக்கிவ்விஷயத்தில் பாரதந்த்ரயம் ததீயத்வப்ரயுக்தமாகையாலே ஓளபாதி₄கமுமாய், அவ்வுபாதி₄தான் நித்யமாகையாலே நிருபாதி₄கப₄குவத்பாரதந்த்ரயத்தோபாதி நித்யமுமாயிருக்கும்; ஈஸ்வரனுக்கிவ்விஷயத்தில் பாரதந்த்ரயம்

154. [இதே]ஸப்த₃யோக₃த்தாலே உத்தரக்₃ரந்த₂த்துக்கு பூர்வவாக்யோக்தார்த்தே₂பபாதி₃கத்வம் உசிதம் என்னுமபி₄ப்ராயத்தாலே தத்யவதாரிகை (கீழே ஸ்வரூபமென்று) இத்யாதி₃. உபாதெ₄ளப₄வம் (ஓளபாதி₄கம்). அத்தயாத்மாதே₃ராக்ருதிகுணத்வாத் 'டக்'ப்ரத்யய: . இத்தையுட்கொண்டு அருளிச்செய்கிறார் (அதாவது சேதநனுக்கு) இத்யாதி₃. (இவ்விஷயத்தில் பாரதந்த்ரயம்) என்றது லக்ஷமீநிருபிதபாரதந்த்ரயம் என்றபடி. [ஓளபாதி₄க]ஸப்த₃யாபி₄ப்ரேதம் (ததீயத்வப்ரயுக்தமாகையாலே) இத்யாதி₃. விசேஷம் ஸாமாந்யத்திலே ஹேதுவாகையாலே, த்ருதீயவ்யாக்யாநம்.

(1) சேதநனுக்கு மிது₂நஸேஷத்வம் நிருபாதி₄கமானாலும், லக்ஷமீநிருபிதபாரதந்த்ரயம், லக்ஷமீநிருபிதபாரதந்த்ரயம் என்றனுமிடம் “விஷ்ணுபத்நீ - அகே₄ராரா - அஸ்யே₄ரநா” என்று அவளுக்கு பத்நீத்வப்ரயுக்தநியந்த்ருத்வம் சொல்லுகையாலே ஸித்த₄ம் என்றதல்,

(2) நிருபாதி₄கலக்ஷமீநிருபிதபாரதந்த்ரயவிலக்ஷணமாய், லக்ஷமீகூதததீயத்வப்ரயுக்தமான பாரதந்த்ரயவிசேஷம் இவனுக்கு உண்டு என்றதல்
திருவுள்ளம்பற்றி (ததீயத்வப்ரயுக்தமாகையாலே) என்றது.

உபாதி₄நித்யத்வாத், ஓளபாதி₄கநித்யத்வம் என்கிறார் (அவ்வுபாதி₄தான்) இத்யாதி₃.

(1) ஸ்வரூபயோக்யதாரூபபாரதந்த்ரயத்துக்கு நித்யத்வம் உத்பத்திவிநாஸாநித்யத்வரூபம்.

(2) ப₂லோபஹிதத்வரூபமானவதுக்கு நித்யத்வம் விநாஸாநித்யத்வரூபம் என்று விப₄ாகும் கண்டு கொள்வது. (நிருபாதி₄கப₄குவத்பாரதந்த்ரயத்தோபாதி) என்றது, லக்ஷமீநிருபிதபாரதந்த்ரயம்போலே, ததீயத்வப்ரயுக்தமன்றிக்கே, ப₄குவத்ஸ்வரூபமாத்ரப்ரயுக்தமான ப₄குவந்நிருபிதபாரதந்த்ரயம்போலே என்றபடி. ஓளபாதி₄கத்வநிருபாதி₄கத்வாப்யாயம் பே₄தமல்லது, நித்யத்வத்தில் மிதே₂யாவிசேஷமில்லை என்று கருத்து. (ஈஸ்வரனுக்கு) இத்யாதி₃:- (இவ்விஷயத்தில் பாரதந்த்ரயம்) என்றது, லக்ஷமீநிருபிதபாரதந்த்ரயம் என்றபடி. (ஆஸ்ரிதத்வ) இத்யாதி₃:- லக்ஷமீநிஷ்ட₂ப₄குவத்யாஸ்ரிதத்வஹேதுகமாகையாலே இத்யாதி₃; பூர்வவத்.

(1) ஏதத்யவாக்யஸ்த₂பாரதந்த்ரயத்தை பூர்வவாக்யத்திலே [ஸ்வரூப]ஸப்த₃யோக₃த்தாலே சொல்லுகையாலும்,

(2) அதுதான் “தேவும் தன்னையும்” என்கிற ஸ்ரீஸகித்திக்கு ஸா₁சகமாகையாலும்,

(3) அந்த ஸ்ரீஸகித்தியும், ஆஸ்ரிதபாரதந்த்ரயபரமாகையாலும்,

(4) “ஆஸ்ரித இத்யந்ருஸம்ஸதா” என்று பிராட்டிக்கு ஆஸ்ரிதத்வம் உண்டாகையாலும்,

(5) ப்ரணயித்வத்தில் போலே கத்யாசித் கிலாயக்கைக்கு ஸம்ப₄வணையுமில்லாமையாலும்,

ஸ்வதந்த்ரன் . ததேகபரதந்த்ரனென்கிற இருவர்க்கும் ஸ்வஸ்வரூபாநுகுணமாக உண்டிறே . ஏவம்வித₄-பாரதந்த்ரயம் இருவர்க்குமுண்டாகையால் இருவர்களுடைய புருஷகாரஸாபேக்ஷ-ரக்ஷகத்வரக்ஷயத்வங்கள் , நிருபாதி₄கஸம்ப₃ந்த₄ஸித்₃த₄ஸ்வாதந்த்ரயபாரதந்த்ரயங்களுக்கும் கொத்தையாகாதென்றபடி . ஆக , ஈஸ்வரனுக்கு நிருபாதி₄கமுமாய் , நித்யமுமான ஸ்வதஸ்ஸித்₃த₄வேஷம் ஸ்வாதந்த்ரயம் ; ஓளபாதி₄கமுமாய் , நித்யமுமான வேஷம் ப்ரணயித்வபாரதந்த்ரயம் ; சேதநனுக்கு நிருபாதி₄கமுமாய் , நித்யமுமான வேஷம் ப₄க₃வத்பாரதந்த்ரயம் ; ஓளபாதி₄கமுமாய் , நித்யமுமான வேஷம் ததீயபாரதந்த்ரயம் ; ப்ரணயித்வததீய-பாரதந்த்ரயங்களுக்கு ப்ரத₂மவிஷயம் பிராட்டி , சரமவிஷயம் ததீயர் . (154)

ஈத்₃ருஸாபுருஷகாரம் உப₄யருடையவும் ஆக₃ந்துகபாரதந்த்ரயத்தைக்குலைத்து , உப₄யஸ்வப₄ாவத்தை நிலைப்பிக்குமென்கிறார் மேல் .

155 . அநித்யமான இருவர்பாரதந்த்ரயமும் குலைவதும் அத்தாலே .

புருஷீகரிப்பிக்கக்குலைகையாலே அநித்யமாய் , ‘தான் பண்ணின கர்மந்தானே அநுப₄விக்கிறான் ; நாம் ஆஸ்ரிதத்வப்ரயுக்தமாகையாலே ஓளபாதி₄கமுமாய் , அவ்வுபாதி₄ நித்யமாகையாலே அதுதானும் நித்யமாயிருக்குமென்கை . [இருவர்க்குமுண்டு] என்னுதே , [உண்டிறே] என்றது - இவ்வர்த்த₂த்தில் ப்ரமாணப்ரஸித்₃தி₄யைத் தோற்றுவிக்கைக்காக . (154)

155 . இவ்வளவன்று , இன்னமிதுக்கொரு ப்ரயோஜநமுண்டென்கிறார் , [அநித்யமான] என்று துடங்கி . அநித்யமான பாரதந்த்ரயமாவது கர்மபாரதந்த்ரயம் . அதில் சேதநனுக்கு கர்மபார-

(6)“த்வயி கிஞ்சித் ஸமாபந்நே கிம் கார்யம் ஸீதயா மம” (ரா.யு4 1-4) என்று பத்நீத்வாத்யபேக்ஷ-யாபி ஆஸ்ரிதத்வம் ப்ரப₃லம் என்கையாலும் , ப்ரணயிநீத்வ-ஓளபாதி₄கத்வாபேக்ஷயாபி ஆஸ்ரிதத்வ-ஓளபாதி₄கத்வகத₂நம் பாரதந்த்ரயத்துக்கு யுக்தம் என்று திருவுள்ளம்பற்றி (ஆஸ்ரிதத்வப்ரயுக்தமாகையாலே) என்றது .

இங்கே நித்யத்வம் உத்பத்திவிநாஸாஸிந்யத்வமேயாகலாம் . ப்ரமாணப்ரஸித்₃தி₄த்யோதகமான(இறே) ஸப்₃த₃த்துக்கு அர்த்த₂ம் (இருவர்க்குமுண்டு என்னுதே) இத்யாதி₃ . “பும்ப்ரத₄ாநேஸ்வரேஸ்வரீ” (ஸநத்ருமாரஸம் . 113) என்கிற அவள்திருநாமமும் “ஸ்ரீஸா:” (ஸஹஸ்ரநாம.) என்கிற அவன் திருநாமமும் வக்ஷ்யமாணவ்யுத்பத்தியாலே ஸ்ரீ: என்கிற திருநாமமும் இதில் ப்ரமாணம் என்று கருத்து . பும்ஸாம் = சேதநாநாம் , ப்ரத₄ாநஸ்ய = த்ரிசுணஸ்ய , ஈஸ்வரஸ்ய = ப₄க₃வதஸ்ச , ஈஸ்வரீ ஸ்வரூபத: , பத்நீத்வத: , ப்ரணயித்வதஸ்ச நியந்த்ரீ என்றபடி . ஸ்ரீஸா = ஸர்வாவஸ்த₂ா-வ்யவஸ்த₂ாபிகா யஸ்ய , ஸ: , ஸ்ரீஸா: என்றிறே ப₄க₃வத்₃சுணத₃ர்ப்பணம் . மூலத்திலே ஸ்ரீ: என்கிற திருநாமத்தை ப்ரமாணமாக மேலே சொல்லுகிறதாகையாலே , வ்யாக்₂யாநத்தில் இங்கே விஸிஷ்ய ப்ரமாணப்ரத₃ர்ஸாநம் பண்ணிற்றிலர் என்று கண்டுகொள்வது . (154)

155 . உத்தரவாக்யாவதாரிகை (இவ்வளவன்று) இத்யாதி₃ . அதாவது , பூர்வோக்தஸ்வஸ்வதோஷ-ஸமநஸ்வரூபஸித்₃தி₄மாத்ரமன்று என்றபடி . மூலத்திலே பூர்வோக்தநித்யபாரதந்த்ரயவ்யாவ்ருத்த-யர்த்த₂ம் , [அநித்ய]ஸப்₃த₃ம் என்று திருவுள்ளம்பற்றி அருளிச்செய்கிறார் (கர்மபாரதந்த்ரயம்) என்று . உப₄யபாரதந்த்ரயத்துக்கும் அநித்யத்வம் விநாஸப்ரதியோகித்வரூபம் என்று திருவுள்ளம்பற்றி அருளிச்செய்கிறார் (இது நடப்பது) இத்யாதி₃ . (ஸமிப்பிக்கைக்காக) என்றுப்போலே குலைப்பிக்கும்

செய்வதென்' என்று கர்மத்தின் தலையிலே ஸ்வாதந்தர்யத்தை வைத்துத் தன்னைக் கொண்டு நுழுகையாகிற ஈஸ்வரனுடைய கர்மபாரதந்தர்யமும், 'ஸர்வநியந்தாவான தேவரையொழிய கர்மத்துக்கொரு மூச்சுண்டோ, கண்ணழியாதே கைக்கொண்டருளீர்' என்று புருஷீகரித்துத் திருத்தும் இந்த புருஷகாரத்தாலே குலையும். புருஷகாரபூர்வகஸித்வோபாயவிநாஸ்யமாகையாலே அநித்யமாய், நெடுங்காலமேபிடித்து கர்மமிட்ட வழக்காய் ஸம்ஸரிக்கையாகிற சேதநனுடைய கர்மபாரதந்தர்யமும், புகுவத்பரதந்த்ரண இவன் கர்மபாரதந்த்ரணம் காலங்கழிப்பதென்று நினைத்துத்திருத்தும் புருஷகாரத்தாலே குலையும். இது கீழ்ச்சொல்லப்பட்டதேயாகிலும் நித்யப்ரதியோகியான இதின் அநித்யத்வமிங்கு விசேஷித்துச் சொல்லுகையாலே பெளநருக்த்ய-தோஷமில்லை.

(155)

இப்புருஷகாரத்தால் பல்வித்த ஸாத்யவிசேஷத்தை அருளிச்செய்கிறார்மேல் [ஸஸாக்ஷிகம்] இத்யாதி₃யால். 156. ஸஸாக்ஷிகமாகையாலே இப்பூந்த₄த்தை இருவராலுமில்லைசெய்யப்போகாது. ஏவம்வித₄புருஷகாரமாகிற உபயாநுமதஸாக்ஷியோடே கூடியிருக்கையாலே சேதநேஸ்வரர்களுடைய

தந்தர்யமாவது அவஸ்யமநுபே₄கத்தவ்யங்களான ஸாப₄ஸாப₄கர்மங்களின் வசத்திலே இழுப்புண்டு ஸம்ஸரிக்கை; ஈஸ்வரனுக்கு கர்மபாரதந்தர்யமாவது - தான்செய்த கர்மம்தான் அநுப₄விக்கிறானாகில் நாம் செய்வதென்? என்று இவன் செய்த கர்மத்தையே ப்ரத₄நமாக்கி, அதுக்கீடாகவே நிர்வஹித்துக்கொண்டு போருகை. இது நடப்பது "ஸர்வபாபேப்யோ மோக்ஷ-யிஷ்யாமி" என்னுமளவுமாகையாலே, இத்தை அநித்யமென்கிறது. இவை புருஷகார-புரஸ்கரணத்தாலே குலையையாவது - இவன் முன்னிடுமளவில் அத்தலையைத் திருத்தியும், அவன் முன்னிடுமளவில் இத்தலையைத் திருத்தியும், இரண்டுதலையும் ரக்ஷயரக்ஷகப₄வேந சேரும்படி பண்ணுகையாலே இவை தன்னடையே நிவ்ருத்தமாகை.

(155)

156. அநாதி₃காலம் ஸ்வதந்த்ரணம் யாதானும்பற்றி நீங்கித் திரிந்த இவன் இன்றிறே ஆபி₄முக்யம்பண்ணிற்று, ப்ரக்ருதியோடே இருக்கையாலே து₃ர்வாஸநை மேலிட்டு, ஆஸ்ரய-ணங்கீகாரங்களாலே உத்பூ₄தமான இந்த ரக்ஷயரக்ஷகப₃ந்த₄த்தை இல்லைசெய்து பழையபடியே போகப்பார்க்குதல், நிரங்குஸஸ்வதந்த்ரணம் கர்மாநுக்ருணமாக இவனை லீலையிலே அநாதி₃காலம்

என்னுதே [குலையதும்] என்றவித்தாலே, தோஷஸமநம்போலே புருஷகாரபுரஸ்கரணவிஷயகக்ருத்-யுத்தே₃ஸ்யமன்று, கிந்து, தத₂ாவித₄ரக்ஷயரக்ஷகப₄வகூடந்ருபாந்யவிஷயகக்ருதிநிஷ்பாத்த்யதயா இவ்வுபயபாரதந்தர்யநிவ்ருத்தி நாந்தரீயகை என்று லபி₄க்கிறது என்னுமபி₄ப்ராயத்தாலே அருளிச்-செய்கிறார் (தன்னடையே நிவ்ருத்தமாகை) என்று.

(155)

156. உத்தரவாக்யாவதாரிகை (அநாதி₃காலம்) இத்யாதி₃. "ப்ரபந்தஸ்யாபி ஹி புந:தே₃ஹே கர்மக்ருதே ஸ்தி₂தே | து₃ரிதாநி பராம் வ்ருத்திம் து₃ஷயந்தி முஹூர்புலாத்" என்கிறவித்தை உட்கொண்டு (ப்ரக்ருதியோடே) இத்யாதி₃. ப்ரக்ருதிகார்யதே₃ஹத்தோடே என்றபடி. (து₃ர்வாஸனை) = உபாயோபேயாந்தராதி₃ப்ரவ்ருத்திஹேதுவான து₃ஷ்டஸம்ஸ்காரவிசேஷம். (ஆஸ்ரயண) இத்யாதி₃ :- சேதநக்ருத-ஆஸ்ரயணமும், இதுக்கு ப₂லாவிநாப₄வப்ரயோஜக-ஈஸ்வரங்கீகாரமுமாகிற இவற்றாலே ப்ரகடமான என்றபடி. (இப்பூந்த₄த்தை) என்றது - ரக்ஷயரக்ஷகப₄வ்ருபஸம்பூந்த₄த்தை என்றபடி. (இரண்டுதலையும்) அறிந்ததாக வந்ததன்றிக்கே - ரக்ஷயரக்ஷகரிருவருமே அறிந்ததாக-

ஸ்வதஸ்ஸித்த₄ரக்ஷயரக்ஷகஸம்புந்த₄த்தை, ரக்ஷகஞான அவனாலும் ரக்ஷயமான இவனாலும், ரக்ஷியாமல் அதுக்கிலக்காகாமல் இல்லை செய்யவொண்ணாது. (156)

இவ்வர்த்த₂த்துக்கு ப்ரமாணம் காட்டுகிறார் [என்னைநெகிழ்க்கிலும்] இத்யாதி₃யால்.

157. “என்னைநெகிழ்க்கிலும்”, “கோலமலர்ப்பாவைக்கன்பாகிய”.

நப்பின்னைப்பிராட்டி புருஷகாரமாக நித்யஸூரிகள் நடுவே என்னை அங்கீகரித்தபின்பு, ஸர்வஸக்தியான

விநியோக₃ம் கொண்டுபோந்த ஈஸ்வரன்தான் இப்புந்த₄த்தையில்லைசெய்து முன்புபோலே இவனை கர்மாநுகூணமாக நிர்வஹிக்கப்பார்க்குதல் செய்யிலோவென்ன அருளிச்செய்கிறார், [ஸஸாக்ஷிகம்] என்றுதுடங்கி. அதாவது - இந்த ரக்ஷயரக்ஷகஸம்புந்த₄ம் இரண்டுதேலையும் அறிந்ததாக வந்ததன்றிக்கே, புருஷகாரரூபஸாக்ஷிஸஹிதமாக வந்ததாகையாலே, இத்தை இருவராலுமழியமாறப் போகாதென்கை. (156)

157. இதுக்கு ப்ரமாணம் காட்டுகிறார்மேல், [“என்னை”] என்றுதுடங்கி. நப்பின்னைப்பிராட்டி புருஷகாரமாக நித்யஸூரிகள் நடுவேயென்னையங்கீகரித்த பின்பு ஸர்வஸக்தியானதானும் கைவிட மாட்டானென்கையாலே, “என்னைநெகிழ்க்கிலும்” என்கிற பாட்டு அவனாலே இப்புந்த₄த்தையில்லை செய்யப்போகாமைக்கு ப்ரமாணம். பெரியபிராட்டியார்க்கு ஸ்நேஹி-யாகையாலே அவள் பரிக்குரஹமான என்பக்கலிலே அதிஸ்நேஹியாய், அரியன செய்து

வன்றிக்கே என்றபடி. [ஸாக்ஷி]ஸப்த₃ம் பூர்வாபராநுகூண்யாத் புருஷகாராத்மகஸாக்ஷாத்துரஷ்ட்ரு-பரம் என்னுமபிப்ப்ராயத்தாலே அருளிச்செய்கிறார் (புருஷகாரரூப) இத்யாதி₃. (அழியமாற) என்றது அழிக்க என்றபடி. (156)

157. [என்னைநெகிழ்க்கிலும்] இத்யாதி₃க்கு ஸங்கீரஹேண அர்த்த₂ம் (நப்பின்னை) இத்யாதி₃. “பின்னைநெடும்பனை” (திருவாய் 1-7-8) இத்யாதி₃யையுட்கொண்டு (நப்பின்னைப்பிராட்டி புருஷகாரமாக) என்றது. “முன்னையமரர்” இத்யாதி₃யையுட்கொண்டு (நித்யஸூரிகள்) இத்யாதி₃. “தானும்” என்கிறவித்தைப்பற்ற (ஸர்வஸக்தி) இத்யாதி₃. “நெகிழ்க்க” என்கிறவித்தையுட்கொண்டு (கைவிடமாட்டான்) என்றது. [இவன் முன்னிடுமவர்களை அவன் முன்னிடும்] என்று சேதநனுக்கு பூர்வநிர்தேயமும், ஈஸ்வரனுக்கு அநந்தநிர்தேயமும் இருந்தபடியாலே, தத்த்ரமேண ப்ரமாணோ-பாத்நாம். “ஓ” என்கிற ஸங்காவ்யாவர்த்தநார்த்த₂ம் அருளிச்செய்கிறார் (அவனால் இப்புந்த₄த்தை) இத்யாதி₃. இவ்விடத்திலே சேதநப்ரதிபாத்நம் ப்ராஸங்கிகமாகையாலே, ப்ரத₄நாமான ஈஸ்வராங்கீகாரவிஷயப்ரமாணத்துக்கே ப்ரத₂மோபாத்நம் என்று கருத்து. இங்கு பெரிய பிராட்டியாரை முன்னிடுகிறமையே ப்ரஸ்துதமாயிருந்தாலும், “ஏதத்ஸாபேக்ஷஸம்புந்த₄த் அந்யேஷாமமலாத்மநாம் | தேவீ ஸூரிகுருகுஞ்ச க்டகத்வம் ந து ஸ்வத:” என்று பிராட்டி ஸம்புந்த₄மடியாகவே நப்பின்னைப்பிராட்டிக்கு புருஷகார { ?த்வ } முள்ளதாகையாலே, தத்விஷய-ப்ரமாணோபாத்நம் உபபந்தம் என்று கண்டுகொள்வது. (கோலமலர்ப்பாவைக்கு) இத்யாதி₃க்கு ஸங்கீரஹேணார்த்த₂ம் (பெரியபிராட்டியார்க்கு) இத்யாதி₃. [கோலமலர்ப்பாவைக்கு அன்பாகிய] என்றவித்தையுட்கொண்டு (பெரியபிராட்டியார்க்கு ஸ்நேஹியாகையாலே) என்றது. “என் அன்பேயோ” என்றத்தைப்பற்ற (அவள்பரிக்குரஹமான) இத்யாதி₃. “நீலவரை” இத்யாதி₃.

தானும் கைவிடமாட்டானென்றும், பிராட்டிபக்கலுண்டான பரிவு அவள் பரிசுரஹுமானவென்னளவும் வந்தது என்றிறே { ? என்றுமிறே } இந்த திவ்யஸூக்திகள் சொல்லுகிறன. முற்பட்ட ஸூக்தியில் ஸம்பந்தத்தின் அஸாதிய்யமும், பிற்பட்டதில் அதின் புருஷகாரபூர்வகத்வமும் தோன்றுகிறது. (157)

அத்தையில்லைசெய்யவொண்ணுமைக்கடியான உபயுருடைய ஸாக்ஷிபாரதந்தர்யவிஸேஷத்துக்கு ப்ரமாணத்தை ஸ்மரிப்பிக்கிறார் [கர்மணி] இத்யாதி்யால்.

158. கர்மணி வ்யுத்பத்தியில் ஸ்வரூபகுணங்களால் வருகிற கர்த்ருஸங்கோச-

வந்தென்றோடே கலந்த உன்னைப் பெற்றுவைத்து இனி நழுவவிடுவனோ என்கையாலே “கோலமலர்ப்பாவைக்கு” என்கிறபாட்டு புருஷகாரம் முன்னாகவந்து இப்பந்தத்தை சேதந-
னாலுமில்லைசெய்யப்போகாது என்னுமதுக்கு ப்ரமாணம். (157)

158. [ஸஸாக்ஷிகமான இப்பந்தத்தை ... இல்லைசெய்யப்போகாது] என்றது - ஸாக்ஷியான புருஷகாரவிஷயத்திலிருவர்க்குமுண்டான நித்யபாரதந்தர்யத்தைப் பற்றவாகையாலே. இருவர்க்கும் இவ்விஷயத்திலுண்டான நித்யபாரதந்தர்யத்தில் ப்ரமாணம் காட்டுகிறார்மேல், [கர்மணி] என்றுதுடங்கி. [கர்மணி வ்யுத்பத்தி]யாவது - ‘ஸ்ரீஞ் - ஸேவாயாம்’ என்கிற தூதுவில் ‘ஸ்ரீயதே’ என்கிற வ்யுத்பத்தி; இதுக்கர்த்தம் ஸேவிக்கப்படாநின்றான் என்றிறே; இவ்வ்யுத்பத்தியில் [ஸ்வரூபகுணங்களால் வருகிற கர்த்ருஸங்கோசராஹித்ய]மாவது - ஸேஷத்வமாகிற ஸ்வரூபத்தாலும் ப்ரணயித்வமாகிற குணத்தாலும் வருகிற சேதந-
பரமசேதநர்களாகிற ஸேவா-கர்த்தாக்களுக்கு ஸங்கோசமில்லாமை; அதாவது இரண்டு

மஹாவராஹாத்யபத்யாநகீர்த்தநம் தத்ஸத்ருஸசேதநலாப்யார்த்தத்துஷ்கரக்ரியாகரணோபலக்ஷணர்த்தம் என்னுமபிப்ராயத்தாலே (அரியன செய்து) இத்யாதி. “பெற்று இனிப்போக்குவனோ” என்றத்தைப் பற்ற (உன்னைப்பெற்றுவைத்து) இத்யாதி. சேதநப்ரதிபாத்யநம் ப்ராஸங்கியுமாய்கையாலே தத்-
ப்ரமாணோபாத்யாநத்துக்கு ஆநந்தர்யம் உபபந்தம் என்னுமபிப்ராயத்தாலே அருளிச்செய்கிறார் (சேதநனாலும்) இத்யாதி. (157)

158. உத்தரகூர்ந்தாவதாரிகை (ஸஸாக்ஷிகமான) இத்யாதி. க்ருதாதிவ்ருத்தியில் துண்டதுரனுக்கு க்ருதாம்ஸத்தை மூதலிக்கையன்றே ஸஸாக்ஷிகத்வத்துக்கு ப்ரயோஜநம். இங்கு ஈஸ்வரவிஷயத்தில் இதுக்கு அவகாசமில்லாமையாலே, ஸாக்ஷிபுரஸ்கரணம் வ்யர்த்தம் என்கிற ஈங்கைக்கு லோகத்தில் ஸாக்ஷிப்ரயோஜநம் அதுவானாலும் இங்கு ஸாக்ஷியைக்குறித்து அர்த்திப்ரத்யர்த்திகளுக்கு ஸ்வரூபதோ, குணதஸ்ச நியாமயத்வமும் உண்டாகையாலே, ததாவிதஸாக்ஷிபுரஸ்கரணம் அதிவ்ருத்தியில் ப்ரமாணந்தரநிரபேக்ஷநியமநத்துக்கு அத்யந்தோபயோகியாகையாலே ஸபூலம் என்னும் பரிஹாரத்தையுட்கொண்டு தத்ப்ரமாணத்தைக் காட்டுகிறார் என்றபடி. (கர்மணி வ்யுத்பத்தி) யாவது, ஆருபாஸநாத்யதீநகர்மகார்த்தக்விபிபுந்தத்வாநுஸந்தாநம். இத்தையருளிச்செய்கிறார் (ஸ்ரீஞ் = ஸேவாயாம்) இத்யாதிநா. மூலத்திலும், வ்யாக்யாநத்திலும், வருகிற) என்கிறவிதுக்கு [ராஹித்ய]த்திலும், (இல்லாமை)யிலும் அந்வயம். “ஸ்ரீயதே” என்கிற லக்ஷமீகர்மகஸேவைக்கு கர்த்ராகாங்கையிற் விஸேஷாநுபாத்யாநத்தாலே யோக்யஸர்வஹேதுக்களாலே, யோக்யஸர்வரும்

ராஹித்யத்தை நினைப்பது.

“ஸ்ரீமந்” என்கிற ஆதி₃மபத₃த்தில் ‘ஸ்ரீயதே’ என்கிற கர்மணியவ்யுத்தியிலே, சேதநன் மிது₂நஸேஷத்வ-மாகிற ஸ்வரூபத்தாலும், ஈஸ்வரன் ப்ரணயித்வபாரதந்த்ரயமாகிற கு₃ணத்தாலும், ஸ்வஸ்வாநுகு₃ணமாக வருகிறவளுடைய ஸேவாகர்த்தாக்களல்லாதாரில்லாமையாகிற கர்த்ருஸங்கோசராஹித்யத்தை, இவ்விடத்தே உப₄யருடைய புருஷகாரபாரதந்த்ரயநிர்ணயார்த்த₂மாக நினைப்பதென்கிறார். ஆக, ஸ்வோந்மேஷித-பு₃ந்த₄த்தை உப₄யரும் ஸிதி₂லீகரிக்க ஒண்ணுதபடி உப₄யபு₃ஹுமந்தவ்யஸம்பு₃ந்த₄ம் இப்புருஷகாரத்துக்கு உண்டென்றபடி.

(158)

ப்ரபத்தயதி₄காரிகளாமவர்களுக்கு இப்புருஷகாரம் அதி₄காரிஸித்த₃யர்த்த₂மாக அவஸ்யம் வேணுமென்கிறார் மேல்.

159. அதி₄காரித்ரயத்துக்கும் புருஷகாரம் அவர்ஜநீயம்.

அஜ்ஞாநாதி₃ப்ரபத்தயதி₄காரித்ரயத்துக்கும், அபராத₄ப₄யநிவர்த்தகமான புருஷகாரம், ஸ்வாதி₄காராந்வய-நியதபூர்வப₄ாவித்வேந அவர்ஜநீயமாயிருக்கும். ப₄க்திநிஷ்ட₂ருக்குப்போல தோஷம் ப்ராயஸ்சித்த-

தலைக்குமிவள் விஷயத்திலுண்டான ஸேவை அவிச்சி₂ந்நமாய்ச் செல்லுகை; இத்தை [நினைப்பது] என்றது - இப்படி இவ்விஷயத்தில் இரண்டு தலைக்கு முண்டான பாரதந்த்ரயத்தை ஸ்மரிப்பதென்றபடி.

(158)

159. இப்படி இருக்கையால் இப்புருஷகாரம் ப்ரபத்தயதி₄காரிகளெல்லார்க்கும் அவஸ்யா-பேக்ஷிதமென்கிறார்மேல், [அதி₄காரி] இத்யாதி₃யாலே. [அதி₄காரித்ரய]மாவது - அஜ்ஞாந்,

கர்த்ருத்வேந ஸம்பு₃ந்த₄ர்ஹராகையாலே, சேஷத்வப்ரணயித்வாப₄யாம் சேதநபரமசேதநயோ: கர்த்ருத்வம் ந்யாயப்ராப்தம். அதில், லக்ஷ்மீகர்மகஸேவாகர்த்ருத்வத்துக்கு ப்ரயோஜனம், நிருபாதி₄கதச்-சே₂ஷத்வலக்ஷணம் ஸ்வரூபமானால், பரமசேதநனுக்கு கர்த்ருத்வமின்றிக்கே யொழியுமாகையாலே கர்த்ருஸங்கோசம் ப்ரஸங்கிக்கும். அதில், ப்ரணயித்வரூபகுணம் ப்ரயோஜகமானால், சேதநனுக்கு கர்த்ருத்வமில்லாதே ஒழியுமாகையாலே கர்த்ருத்வஸங்கோசம் ப்ரஸங்கிக்கும். உப₄யமும் தத்ப்ரயோஜகமானால் உப₄யரும் கர்த்தாக்களாக ஸித்தி₄க்கையாலே ஸங்கோசாபாவம் ஸித்தி₄க்கும். இப்படி ந்யாயஸித்தி₄ார்த்த₂த்தை “ஸ்ரீயதே சாகி₂ஸர்நித்யம்” என்று நிர்வசநமும் சொல்லுகிறது. “ஸகலை;” என்னுதே “அகிலை;” என்கிறவிது ப்ராயிகத்வநிவ்ருத்தித்வாரா ப₄குவத்கர்த்ருகத்வத்தையும் க்ரோடிகரிக்கிறது. காலோபாதி₄நிர்தே₃யமில்லாமையாலே ஸித்தி₄த்த அர்த்த₂ம் (நித்யம்) என்று. இத்தை அருளிச்செய்கிறார் (அதாவது இரண்டு தலைக்கும்) இத்யாதி₃. [கர்த்ருஸங்கோசராஹித்ய] ஸப்₃த்யம் கர்த்ருஸங்கோசராஹித்யபு₃லித-பாரதந்த்ரயபரம் என்னுமபி₄ப்ராயத்தாலே அருளிச்-செய்கிறார் (இப்படி இவ்விஷயத்தில்) இத்யாதி₃.

(158)

159. உத்தரவாக்யாவதாரிகை (இப்படியிருக்கையால்) இத்யாதி₃. த்வயத்தில் ‘ஸ்ரீமத்’பதத்தாலே புருஷகர்ஸம்பு₃ந்த₄த்தைச்சொல்லி உத்தமனாலே ஸாமாந்யேந அதி₄காரியைச்சொல்லுகையாலே புருஷகாரம் ஸர்வாதி₄காரிஸாதாரணம் என்று ஸித்த₄ம் என்னுமபி₄ப்ராயத்தாலே மூலத்திலே (அதி₄காரித்ரயத்துக்கும்) ஈன்றது என்று திருவுள்ளம்பற்றி (ப்ரபத்தயதி₄காரிகள் எல்லார்க்கும்)

விநாஸ்யமன்றியே புருஷகாரவிநாஸ்யமாகையாலும், இத்தையொழிய ஸித்தே₄பாயவிஸேஷம் ப₂லியா-
மையாலும், ப்ரபத்த்யதி₄காரிகளானார் எல்லார்க்கும், புருஷகாரத்தையொழிய ஸ்வாதி₄காராந்வய-
ஸித்தி₄யில்லை. [அதி₄காரித்ரயம்] என்கிற ஸாமாந்யோக்தியைக்கொண்டு ஐஸ்வர்யகைவல்யப₄குவச்ச₂ர-

ஜ்ஞாநாதி₄கர், ப₄க்திவிவஸர் என்கிற மூன்றதி₄காரிகளும்; இவர்களுக்கு [புருஷகாரம்
அவர்ஜநீயம்] என்றது - குற்றத்தை ஸமிப்பிக்கை முதலானவற்றுக்கு புருஷகாராந்வயம்
வேண்டுகையாலே ஸர்வத₂ கைவிடவொண்ணாதென்கை. அத்வா இப்புருஷகாரந்தான்
அநந்யப்ரயோஜநராய் ப்ரபத்திபண்ணுமவர்களுக்கேயோ, ப்ரயோஜநாந்தரபரராய்ப் பண்ணு-
மவர்க்கும் வேணுமோவென்ன அருளிச்செய்கிறார், [அதி₄காரி] இத்யாதி₃யாலே. [அதி₄காரி-
த்ரயம்] என்கிறது ஐஸ்வர்யகைவல்யப₄குவச்ச₂ரணர்த்தி₂களை; இவர்கள் மூவர்க்கும் [புருஷ-
காரம் அவர்ஜநீயம்] என்றது - ஸ்வஸ்வாபி₄லஷிதஸித்தி₄க்கு ஈஸ்வரனை உபாயமாக ஸ்வீகரிக்கு-
மளவில் இவர்களபராத₄ங்களைப் பொறுத்து அவனங்கீ₃கரிக்கும்படி பண்ணுகைக்கு புருஷகாரம்
அவஸ்யாபேக்ஷிதமென்கை. பூர்வவாக்யத்தில் புருஷகாரபூர்வகமான உபாயவரணம் ப்ரயோஜ-
நாந்தரபரர்க்கும் பொதுவாகையாலேயிறே, உத்தரவாக்யத்தாலே அநந்யப்ரயோஜநத்வத்தை
ப்ரகாஸிப்பிக்க வேண்டுகிறது; பூர்வவாக்யத்தில் ப்ரதிபாதி₃தமான ஸாத₄நவிஸேஷம்
ப₂லசதுஷ்டயஸாத₄ரணமாயிறே இருப்பது; இதில் இவ்வதி₄காரிக்கு அபி₄லஷிதமான
ப₂லவிஸேஷமின்னதென்னுமிடத்தை ப்ரகாஸிப்பிக்கிறது இவ்வாக்யமென்று பரந்தபடியிலும்,
கீழ்ச்சொன்ன ஸாத₄நம் ப₂லசதுஷ்டயஸாத₄ரணமாயிருக்கையாலே, இவனுக்கபேக்ஷிதமான

என்றது. (அதி₄காரித்ரயம்)ஸப்த₃ம் [ப்ரபத்திபண்ணும் அதி₄காரிகள் மூவர்] என்றவிதுக்கு ஸப்த₃த: ,
அர்த்த₂தப்சப்ரத்யபி₄ஜ்ஞாபகமாயிருக்கையாலே, அஜ்ஞர்முதலானாரைச்சொல்லுகிறது என்னுமபி₄ப்-
ராயத்தாலே அருளிச்செய்கிறார் (அஜ்ஞர்) இத்யாதி₃. (ஸமிப்பிக்கை முதலான) என்கிற
(முதலானவை)ஸப்த₃த்தாலே ஸ்வரூபஸித்த₄யாதி₃கள் விவக்ஷிதங்கள். [அவர்ஜநீயம்]ஸப்த₃தார்த்த₂ம்
(கைவிட) இத்யாதி₃. [அதி₄காரித்ரயம்]ஸப்த₃தோக்தஸாமாந்யத்துக்கு விஸேஷாகாங்கக்ஷயிலே
ஸாந்நிதி₄யாத் [ஐஸ்வர்யகாமர்க்கும், உபாஸகர்க்கும்] என்று ப்ரஸ்துதரான ஐஸ்வர்யகைவல்ய-
ப₄குவச்ச₂ரணர்த்தி₂களான பே₄க₃மோக்ஷகாமராகிற விஸேஷத்திலே பர்யவஸாநம் உசிதம்
என்னுமபி₄ப்ராயத்தாலே யோஜநாந்தரம் (அத்வா) இத்யாதி₃.

த்வயத்தில் உத்தரக₂ண்ட₃ஸமபி₄வ்யாஹாரப₃லத்தாலே அநந்யப்ரயோஜநாதி₄காரிப்ரபத்திமாத்ர-
விஷயத்வம் பூர்வக₂ண்ட₃ஸ்த₂மீமத்'பத்யாபி₄ப்ரேதபுருஷகாரத்துக்கு லபி₄க்கிறது என்று ஸங்காபீஜம்.
பூர்வக₂ண்ட₃ஸ்த₂மீபுருஷகாரோபாயவரணங்களுக்கு ப்ரயோஜநாந்தரார்த்த₂த்வவ்யாவர்த்தநார்த்த₂ம்
உத்தரக₂ண்ட₃ாவதரணமாகையாலே, அவற்றுக்கு ப்ரயோஜநாந்தரஸாத₄ரணயம் லப்த₄ம் என்று
பரிஹாராபி₄ப்ராயம். பூர்வயோஜநாவத், ஸ்வரூபஸித்த₄யாதி₃கள் இங்கு ஸார்வத்ரிகப்ரயோஜநங்க-
ளாக மாட்டாமையாலே, அபராத₄க்ஷமாமாத்ரம் ப்ரயோஜநம் என்னுமபி₄ப்ராயத்தாலே
அருளிச்செய்கிறார் (அபராத₄ங்களை) இத்யாதி₃. இவ்விடத்திலே ஆய்ப்படியிலே, [அதி₄காரித்ரயம்]
என்கிற ஸாமாந்யோக்தியைக்கொண்டு ஐஸ்வர்யகைவல்யப₄குவச்ச₂ரணர்த்தி₂களைக் கொள்ளுகை
அப்ரஸ்துதமாகையாலும் அவர்கள் ஸ்வஸாத₄நங்களில் அந்வயிக்குமிடத்து தத்த₃நுக்₃ண-
ப்ராயஸ்சித்தமொழிய புருஷகாராஸ்ரயணம் வேண்டாமையாலும், [நாலாமதிகாரிக்கு ப்ராயஸ்சித்த-
விநாஸ்யம்] என்று இவர்தாம் விஸேஷிக்கையாலும், ஸ்ரிய:பதியை உபாஸிப்பர் என்னும்

புலவிசேஷத்தைச் சொல்லுகிறதென்று ஸ்ரீய:பதிப்படியிலும்; உத்தரவாக்யத்தாலே ப்ராப்யம் சொல்லுகிறது, ப்ராப்யாந்தரத்துக்கன்றென்கை இத்யாதி₃யாலே முமுக்ஷுப்படியிலுமிவர்தாமே அருளிச்செய்தாரிறே; “திருமலைக் கைதொழுவர்”, “அடியாரைச் சேர்தல் தீர்க்கும்திருமலை” என்கிறபடியே புருஷகாரம் முன்னாகப்பற்றி ப்ரயோஜநங்களைக் கொண்டகலாதே அவற்றையொழிந்து “ஒண்டொடியாள் திருமகளும்” அவனுமான சேர்த்தியிலடிமையைப் பேறென்று கீழ்ச்சொன்ன உபாயபுலத்தைக் காட்டுகிறது பிற்கூறென்றிறே, இவர் திருத்தம்பியாரும் அருளிச்செயல் ரஹஸ்யத்திலருளிச்செய்தது. ஆக, [இவனவனை] என்று துடங்கி, இவ்வளவாக ஸ்வகூதஸ்வீகாராநுபாயத்வமும், ப்ரகூதஸ்வீகாரோபாயத்வமும், தத்ப்ராபு₃ல்யமும், அவனே ஸ்வீகரிக்குமளவிலும் புருஷகாரம் முன்னாகவே ஸ்வீகரிக்கும்படியையும், இருவரும் இப்புருஷகாரத்தை முன்னிடுகிறதுதனக்கு ப்ரயோஜநமின்னதென்னுமிடமும், ப்ரபத்தய-தி₄காரிகளெல்லார்க்கும் புருஷகாரமவர்ஜநீயமென்னுமதுவும் சொல்லப்பட்டது. ப்ரத₂ம்ப்ரகர-ணத்திலே புருஷகாரவைப₄வகத₂நமுகே₂ந “ஸ்ரீமத்” பத₃ார்த்த₂த்தையும், உபாயவைப₄வகத₂ந-முகே₂ந “நாராயணசரணெள ஸரணம்” என்கிற பத₃ங்களிலர்த்த₂ங்களையும் ப்ரதிபாதி₃த்த அநந்தரம், [ப்ரபத்திக்கு தே₃ஸாநியமமும்] என்று துடங்கி, “ப்ரபத்தியே” என்கிற பத₃த்தால் சொல்லப்பட்ட ப்ரபத்தியினுடைய தே₃ஸாதி₃நியமாப₄வத்தையும், அதுக்கு விஷயநியமம் சொல்லுகைக்காக [கு₃ணபூர்த்தியுள்ளவிடமே விஷயமாகை] என்றுதுடங்கி, முக்தகண்ட₂மாக மீளவும் “நாராயண”பத₃ார்த்த₂த்தையும், [இதில் ப்ரபத்திபண்ணுமதி₄காரிகள் மூவர்] என்று உத்தமனாலே ஆக்ஷிப்தனான அதி₄காரியையும், ப்ரபத்தியில் ஸாத₄நத்வமில்லாமையையும், ப்ரபத்தயதி₄காராபேக்ஷிதமான ஸக்திலஜ்ஜாயத்தநிவ்ருத்திஸமத₃மாதிஸயம் முதலானவற்றையும், ப்ரபத்தயங்கூதயா த்யாஜ்யமான உபாயாந்தரத்தினுடைய தே₃ஷபூ₄யஸ்தையையும், தத்ப்ரதி-

அளவுகொண்டு புருஷகாரப₄வம் வாராமையாலும் சேராது என்று த்₃விதீயயோஜனையை தூ₃ஷித்தது. அந்த தூ₃ஷணத்தைப்பரிஹரிக்கிறார் (பூர்வவாக்யத்தில்) இத்யாதி₃நா.

அயமாஸய: :- (ஐஸ்வர்யகாமர்க்கும்) இத்யாதி₃நா ஐஸ்வர்யகைவல்யப₄கூவச்ச₂ரணார்த்த₂கள் அஜ்ஞாதி₃களைப்பற்றி அத்யந்தஸந்நிஹிதபூர்வப்ரஸ்துதராகையாலே அப்ரஸ்துதத்வதூ₃ஷணமில்லை. ப்ரயோஜநாந்தரார்த்த₂ம் ஸாதநாந்தரத்தில் அந்வயிக்கும்போது புருஷகாரம் வேண்டாவாகிலும் “யத்யேந காமகாமேந” இத்யாதி₃ப்படியே, ததூ₃ர்த்த₂ம் ப்ரபத்தியை ப்ரயோகிக்கும்போது, புருஷகாரம் வேணுமாகையாலே, அநபேக்ஷிதத்வதூ₃ஷணமுமில்லை. [நாலாம் அதி₄காரிக்கு] இத்யாதி₃வாக்யம் உபாயாந்தரநிஷ்ட₂விஷயமாகையாலே அவனுக்கு புருஷகாரம் அநபேக்ஷிதமாகையாலே ப்ராயஸ்சித்தவிநாஸ்யத்வோக்திவிரோதூ₃ருபதூ₃ஷணமும் இல்லை. ப்ரத்யுத, பூர்வகூண்ட₂ஸ்த₂புருஷ-காரோபாயவரணங்களுடைய ப்ரயோஜநாந்தரஸாத₄ாரண்யத்துக்கு ஸ்பஷ்டப்ரதிபாது₃கங்களான அபி₄ந்நவக்த்ருகப்ரபு₃ந்தாந்தரஸ்த₂பு₃ஹுவாக்யாநுகு₃ண்யமுமுண்டு. பி₄ந்நவக்த்ருகஸமாநார்த்த₂க-ப்ரபு₃ந்த₄ந்தராநுகு₃ண்யமுமுண்டு. “திருமலைக் கைதொழுவர்” (மு.தி.5 2) என்கிறவிது ப்ரயோஜநாந்தரத்துக்கு புருஷகாரபுரஸ்கரணம் ஆவஸ்யகம் இதி ஏதத்பரதயா மூலகாராபி₄ப்ராய-ஜ்ஞரான ததூ₃ஹுராலே வ்யாக்யாதமாகையாலே, ஸ்ரீய:பதியை உபாஸிப்பர் இத்யாதி₃யுத்த-தூ₃ஷணமுமில்லை. ஆகையால், த்₃விதீயயோஜனையுமுபபந்தை என்று கண்டுகொள்வது.

ஊர்த்தி₂களைக் கொள்ளுகை அப்ரஸ்துதமாகையாலும், அவர்கள் ஸ்வஸ்வஸாத₄நங்களில் அந்வயிக்குமிடத்து தத்த₃நுருகுணப்ராயஸ்சித்தமொழிய புருஷகாராய்ரணம் வேண்டாமையாலும், [நாலாமதி₄காறிக்குப்ராயஸ்சித்தவிநாஸ்யம்] என்று இவர்தாம் விஸேஷிக்கையாலும், ஸ்ரிய:பதியை உபாஸிப்பர்களென்னுமளவுகொண்டு புருஷகாரப₄ாவம் வாராமையாலும் சேராது. ஆக, ஸ்வாதந்த்ரயத்தால் அங்கீகரிக்குமிடத்திலும் ஏவம்வித₄புருஷகாரத்தை முன்னிட்டு அங்கீகரிக்குமென்று கீழே ஸம்ப₃ந்தி₄த்திருக்கிறது. (159)

கீழே ஸ்ரீப₄ரதாம்வானுக்கு ஸ்வகூதையான ப்ரபத்தி தீமையானுப்போலே, ஸ்வகூதமான ஸ்வருபாந்தரங்கூகுணங்களும் தீமையாய்விடுமென்கிறார் [தனக்குத்தான்] இத்யாதி₃யால்.

கோடிதயா ப்ரபத்தியினுடைய நைர்தே₃ஷ்யாதி₃களையும், ப்ரபத்திப்ரஸங்கூத்தாலே முக₂பே₄தே₃ந ஸ்வகூதஸ்வீகாராநுபாயத்வத்தையும், ப்ரகூதஸ்வீகாரோபாயத்வத்தையும், தத்ப்ராப₃ல்யத்தையும், அவனே ஸ்வீகரிக்குமளவிலும் புருஷகாரத்தை முன்னிட்டே ஸ்வீகரிக்குமென்னுமிடத்தையும், உப₄யரும் புருஷகாரத்தை முன்னிடுமதுக்குண்டான ப்ரயோஜநவிஸேஷங்களையும், அதி₄காரித்ரயத்துக்கும் புருஷகாரமவர்ஜநீயமென்னுமத்தையும் ப்ரதிபாதி₃க்கையாலே, இவ்வளவும் பூர்வக₂ண்ட₃ார்த்த₂த்தை யருளிச்செய்தாராய்த்து. (159)

160. இப்ப்ரகரணதி₃யிலே [உபாயத்துக்கு] என்று துடங்கி, உபேயாதி₄காரமும் சில சொல்லிற்றேயாகிலும் அது ப்ராஸங்கிகமித்தனை, இனி உபேயாதி₄காரபரமான ப்ரகரண-ஸேஷத்தாலும் உத்தரக₂ண்ட₃ார்த்த₂த்தை அருளிச்செய்கிறார். அதுசெய்கிறவிடத்தில், ப₄ாஷ்ய-காரர் க₃த்யத்ரயத்தில் உத்தரக₂ண்ட₃ார்த்த₂மநுஸந்தி₄த்தருளின க்ரமத்திலே, “நமஸ்” ஸப்₃த₃ார்த்த₂ம் முன்னாக அருளிச்செய்கிறார். அதில் இந்த நமஸ்ஸுதான் ப்ராப்யவிரோதி₄-

அருளிச்செயல் ரஹஸ்யத்திலே (பிற்கூறு) என்றது, உத்தரப₄ாகும் என்றும், உத்தரக₂ண்ட₃ம் என்றபடி. அவாந்தரநிகூமநம் (ஆக இவன் அவனை என்று துடங்கி) இத்யாதி₃. (அவனே ஸ்வீகரிக்குமளவிலும்) இத்யாதி₃மாத்ரத்தால், சேதநகர்த்ருகபுருஷகாரபுரஸ்கரணப்ரதிபாத₃நம் ப்ராஸங்கிகம் என்று ஸூசிதம். உத்தரக₃ரந்த₂ஸங்க₃திக₂நார்த்த₂ம் வருத்தாநுவாத₃ம் (ப்ரத₂ம்) இத்யாதி₃ - (பூர்வக₂ண்ட₃ார்த்த₂த்தை அருளிச்செய்தாராயிற்று) இத்யந்தம். (159)

160. ஆகில் உத்தரக₂ண்ட₃ாபி₄ப்ரேத-உபேயாதி₄காராம்ஸப்ரதிபாத₃நம் அநுசிதம் என்கிற ஸங்கையை பரிஹரிக்கிறார் (இப்ப்ரகரணராதி₃யிலே) இத்யாதி₃நா. (ப்ராஸங்கிகமித்தனை) என்றது ப்ரஸங்கூத ஸங்கூதமொழிய ஸாக்ஷாத் ஸங்கூதமன்று என்றபடி. (இனி உபேயாதி₄கார) இத்யாதி₃நா வ்யாக்யேயக₂ண்ட₃க்ரமாநுரோதே₄ந தத்வ்யாக்யாநக்ரமமாகையாலே, பூர்வக₂ண்ட₃வ்யாக்யாநா-நந்தரம் உத்தரக₂ண்ட₃வ்யாக்யாநம் க்ரமப்ராப்தஸ்யாபரித்யாகூருபாவஸரஸங்கூத்யா ஸங்கூதம் என்று ஸூசிதம். ஆகில் நமஸ்ஸப்₃த₃த்துக்கு வ்யாக்யாநப்ராத₂ம்யம் அநுபபந்நம் என்கிற ஸங்கையை பரிஹரிக்கிறார் (அது செய்கிறவிடத்தில்) இத்யாதி₃நா. (அது) = உத்தரக₂ண்ட₃வ்யாக்யாநம். (கூத்யத்ரயத்தில்) இத்யாதி₃:- அதாவது, “மனோவாக்யாயை:” இத்யாதி₃நா ப₄ாஷ்யகாரர் அநுஸந்தி₄த்த படியே என்றபடி. ப₄ாஷ்யகாரருடைய அநுஸந்த₄நம்தான் ஸங்கூதமானபடி என் என்கிற அபேக்ஷையிலே அருளிச்செய்கிறார் (அதில்) இத்யாதி₃. திருமந்த்ரத்தில் நமஸ்ஸப்₃த₃ம் ப்ராபகவிரோதி₄நிவ்ருத்தியையும் ப்ரதிபாதி₃க்கையாலே, தத்வ்யாவ்ருத்தயர்த்த₂ம் (இந்த நமஸ்ஸு)

160. தனக்குத்தான் தேடும் நன்மை தீமையோபாதி விலக்காயிருக்கும்.

இஷ்டவிநியோக்யார்ஹஸேஷத்வமே வடிவான தனக்கு, ஸ்வரூபாநுரூபம் ஸேஷத்வமென்று ப்ரமிக்கிற தான், ஸேஷியழித்து விநியோகிக்குமிடத்து 'நம் ஸேஷத்வம் அழியவொண்ணது' என்று பிற்காலித்து ஆர்ஜிக்கிற

நிவ்ருத்திப்ரதிபாதகமாகையாலே, ப்ராப்யவிரோதி₄களானவற்றை த்ரு₃ஸிப்பிப்பதாகத் திருவுள்ளம்பற்றி, ப்ரத₂மம் அவற்றிலே யொன்றை அருளிச்செய்கிறார், [தனக்குத்தான்] என்று துடங்கி. கீழே [ஸ்ரீப₄ரதாழ்வானுக்கு நன்மைதானே தீமையாய்த்து] என்று ஸ்வகூத-ப்ரபத்தி ஸரண்யஹ்ருத்யாநுஸாரியல்லாதபோது தீமையாய்த்தலைக்கட்டும்படி சொன்ன-வித்தாலே, உபாயத்யஸையில் தனக்குத்தான் தேடும் நன்மை தீமையாமென்னுமிடமருளிச்செய்தா-ராய், இப்ப்ரஸங்கூத்திலே உபேயத்யஸையிலும் தான் தனக்குத்தேடும் நன்மை தீமையா-மென்னுமிடம் அருளிச்செய்கிறாரென்று கீழோடு இதுக்கு ஸங்கூதி, [தனக்கு] இத்யாதி₃. அதாவது - ஸேஷியானவன் பே₄கூ₃த்யஸையில் தன் வ்யாமோஹத்தாலே "ஆருயிர் பட்டதெனதுயிர் பட்டது" என்னும்படி தன்திறத்தில் மிகவும் தாழ்நின்று பரிமாறுமளவில்,

என்றது. (ப்ராப்யவ்ரோதி₄நிவ்ருத்தி) இத்யாதி₃யால், ப்ரதிபுந்த₄கநிவ்ருத்தியும் காரணமாகையாலே, கார்யகாரணபூவம் நமஸ்யபுத்தூர்த்த₂ததி₃தராம்ஸார்த்த₂நுஸந்த₄நங்களுடைய பெளர்வாபர்ய-நிதூநம் என்று ஸூசிதம். (ப்ராப்யவிரோதி₄களானவற்றை) என்றது - கேவலஸேஷத்வ-கேவலபாரதந்த்ரயஸேஷ்யநபி₄மததே₃ஷநிவ்ருத்திவிஷயாஹங்காராதூர்ப்ர₄ருதிகளை என்றபடி. (ஒன்றை) என்றது - கேவலஸேஷத்வத்தை என்றபடி. இப்படி பே₄கூ₃ஸங்கூதி அருளிச்செய்து அநந்தராதிகரணஸங்கூதஸ்தாநீயமான அநந்தரஸந்தூர்பு₄ஸங்கூதியை அருளிச்செய்கிறார் (கீழே ப₄ரதாழ்வானுக்கு) இத்யாதி₃நா.

இத்தால் (1) ஈ₁வ்ரஹ்ருத்யாநு₃குணஸ்வபூத்₃யதீ₄நகுணத்தினுடைய தே₃ஷரூபதாப்ரதிபாதக-த்வாத், அநந்தரவாக்யஸங்கூதி ப்ரஸங்கூ₃ஸங்கூதி என்றும்,

(2) அதில், உபாயாதி₄காராநுப்ரவிஷ்டமாய், ஈ₁வ்ரஹ்ருத்யாநு₃குணமாய், ஸ்வபூத்₃யதீ₄நமு-மான குணத்துக்கு தே₃ஷத்வப்ரதிபாதநாநந்தரம் உபேயாதி₄காராநுப்ரவிஷ்டமான தத₂ாவித₄-குணத்துக்கு தே₃ஷரூபத்வத்தை ப்ரதிபாதி₃க்கிறதாகையாலே பெளர்வாபர்யம் என்றும் ஸூசிதம். [அழகுக்கிட்ட சட்டை](வா.161) இத்யாதி₃த்ருஷ்டாந்தபுலத்தாலே [தனக்குத்தான்] இத்யாதி₃-தூர்ஷ்டாந்திகத்தில் [நன்மை] பத₃ம், ஸேஷிபே₄கூ₃விரோதி₄ஸ்வபூத்₃யதீ₄நகுணபரம். அதிலும், [புண்யம்போலே பாரதந்த்ரயம்] என்று மேலே சொல்லுகையாலே, ப்ராயஸ: ஸேஷ்யவதி₄க-நிஷ்கர்ஷஸமாநாதி₄கரணஸேஷத்வபரம். [தீமை]பத₃ம், [நன்மை]ப்ரதியோகி₃நிர்தே₃ஸமாகை-யாலே, தத்₃விவகிதஸேஷத்வவிபரீதஸ்வாதந்த்ரயபரம். [அணைக்கைக்கு] என்கிறவிதுக்குச்சேர 'பே₄கூ₃த்துக்கு' என்று அத்யாஹார்யம்; அத்யாஹ்ருதமான அதுக்கு [விலக்கு] ஸ்₃தி₃தப்ரதிபுந்த₄-கத்திலே அந்வயம். இத்தைத்திருவுள்ளம்பற்றி அருளிச்செய்கிறார் (ஸேஷியானவன்) இத்யாதி₃. (தன்வ்யாமோஹத்தாலே) என்றது - ஸேஷி₃ரூபதூர்மிக்யாஹக-மாநஸித்த₄மான ஸேஷவஸ்துவிஷயக-போக்யதாபூத்₃யதீ₄நவிஸ்ருங்கூலவிநியோக்யவிஷயக-உத்கடேச்சையாலே என்றபடி. (எனதுயிர் பட்டது) = என்னுடைய ஆத்மவஸ்துவுக்கு வந்த ஹாநியை. (ஆருயிர் பட்டது) = ஆருடைய ஆத்மவஸ்து அடைந்தது என்றபடி. இத்தால், "ஆட்கொள்வானெனத்து" இத்யாதி₃பூர்வோத்தர-ஸூக்திகண்டே₂கத்தஸேஷஸேஷிபூ₄வவிபர்யயத்தைச்சொல்லுகிறது. இத்தைப்பற்ற அருளிச்-

ஸ்வார்ஹஸேஷத்வமாகிற நன்மை, அநாதி₃காலாஜிதா₃க்ருத்யகரணாதி₃களான தீமைகளோபாதி, ஸேஷியின் பே₄ாக₃நுருபவிநியோக₃த்துக்கு விலக்காயிருக்கும். (160)

161. அழகுக்கிட்ட சட்டை அணைக்கைக்கு விரோதி₄யாமாப்போலே.

அதென்போலே என்ன. நாயகனுக்குமழகுக்கிட்ட சட்டை, பே₄ாக₃த₃ஸையில் அவனணைக்கைக்கு விரோதி₄யாய், கழற்றிவைக்கவேண்டினுப்போலே, ஸேஷியுக்கும் ஆத்மாலங்காரமான ஸேஷத்வம், பே₄ாக₃நுருபமல்லாவிடில் விரோதி₄யாய்க் கழற்றி வைக்கவேண்டிவருமிதே. (161)

நாம் ஸேஷபூதரன்றோ நம் ஸேஷத்வத்தை நோக்கவேண்டாவோவென்று ஸ்வநைச்சாநு-ஸந்த₄நத்தாலே பிற்காலித்து, தனக்குத்தான் தேடுகிற ஸேஷத்வமாகிற நன்மை, அநாதி₃காலம் "ஸ்வதந்த்ரோஹம்" என்றிருந்த தீமையோபாதி அவன்பே₄ாக₃த்துக்கு ப்ரதிப₃ந்த₄கமா-யிருக்குமென்கை. [தீமை] என்று அக்ருத்யகரணாதி₃களைச் சொல்லவுமாம். (160)

161. ஸேஷியினுடைய விருப்பத்துக்குடலாய் ஆத்மாவுக்கலங்காரமாயிருக்கிற ஸேஷத்வம், பே₄ாக₃விரோதி₄யாகிறபடி எங்ஙனெயென்ன அருளிச்செய்கிறார், [அழகுக்கிட்ட சட்டை] என்று துடங்கி. அதாவது - ஸ்த்ரீக்கு அழகுக்கிட்டசட்டை நாயகனுக்கு விஷயமுமாய், அவளுக்கு அலங்காரமாயிருந்ததேயாகிலும், பே₄ாக₃த₃ஸையில் ஆலிங்க₃நவிரோதி₄யாமாப்போலே, இதுவும் பே₄ாக₃விரோதி₄யாமென்றபடி. (161)

செய்கிறார் (மிகவும் தாழ்நின்று) இத்யாதி₃. ஸேஷத்வம் ப்ராயிகமாக நைச்சஸஹ-சரிதமாகக்காண்கையாலே, தத்ஸம்ப₄ாவிதமான அம்ஸத்தை அருளிச்செய்கிறார் (நாம்) இத்யாதி₃நா. (பிற்காலிக்கை) = நிவர்த்திக்கை. இதுவும் ஸ்வாதந்த்ர்யவிஸேஷரூபமானாலும், ஒருவகை ஸேஷத்வஜ்ஞாநயுக்தமானவிதுக்கு ப₄க₃வச்சே₂ஷத்வஜ்ஞாநக₃ந்த₄விது₄ரமான ப்ராசீநஸ்வாதந்த்ர்யம் த்ருஷ்டாந்தமாகலாம் என்னுமபி₄ப்ராயத்தாலே அருளிச்செய்கிறார் (அநாதி₃காலம்) இத்யாதி₃. (அநாதி₃காலம்) இதி அத்யந்தஸம்யோகே₃ த்விதீயா. ஸப்தம்யர்த்த₂த்திலே த்ரமிட₃ப்ரத₂மையாதல். [தீமை]ஸப்தம் லோகப்ரஸித்த₄ார்த்த₂பரமாகலாம் என்கிறார் (தீமை என்று அக்ருத்யகரணாதி₃களை) இத்யாதி₃. (160)

161. 2-த்தரவாக்யாவதாரிகை (ஸேஷி) இத்யாதி₃. “ஈஸ்ஸ்வர்வஸ்ய ஜகத:” என்று சேதநாசேத-நங்களுக்கு ஸேஷத்வத்தைச்சொல்லி, “ப்ரபு: ப்ரீணாதி” என்கையாலே ஸேஷத்வம் ஆதூரஹேது என்று லபி₄க்கிறது என்னுமபி₄ப்ராயத்தாலே அருளிச்செய்கிறார் (ஸேஷியினுடைய விருப்பத்துக்கு) இத்யாதி₃. கௌஸ்துப₄த்துக்கு ப்ரபை₄போலே, ஆத்மாவுக்கு ப₄க₃வச்சே₂ஷத்வம் விச்சி₂த்திவிஸேஷ-ஸப்த₃தி₃தரஸாவஹதாப்ரயோஜகத்வேந அலங்காரவ்யபதே₃ஸார்ஹம் என்னுமபி₄ப்ராயத்தாலே அருளிச்செய்கிறார் (ஆத்மாவுக்கு) இத்யாதி₃. இவையிரண்டுவிஷயமும் கஞ்சகத்ருஷ்டாந்த-புலஸப்த₄ம். (அழகுக்கு) இத்யாதி₃யில், கஞ்சகார்ப்பணாதி₃களுக்கு கர்த்ராகாங்கக்ஷயில் கஞ்சகார்ப்பணரூபக்ரியாஸாமர்த்யத்தாலே ஸ்த்ரீகர்த்ருகாரகம் என்னுமிடம் ஸித்த₄ம். அணைக்கையில் நாயகனுக்கு கர்த்ருத்வம் ஓளத்ஸர்கிகம் என்னுமபி₄ப்ராயத்தாலே அருளிச்செய்கிறார் (ஸ்த்ரீக்கு) இத்யாதி₃. (சட்டை) = கஞ்சலி. இது ஸ்த்ரீயினுடைய அநந்யார்ஹதாப்ரகாஸகமாகையாலே நாயக-ப்ரீதிவிஷயமாயிருக்கும் என்னுமபி₄ப்ராயத்தாலே அருளிச்செய்கிறார் (நாயகனுக்கு) இத்யாதி₃.

162. “ஹாரோஃபி”.

அபி₄மதாப₄ரணமும் த₃ஸாவிஸேஷத்தில் அநபி₄மதமாமென்னுமிடத்துக்கு அநுஷ்ட₂நப்ரமாணம் காட்டுகிறார் மேல்; “ஹாரோபி நார்ப்பித: கண்டே₂ ஸ்பர்ஸஸம்ரோத₄பீ₄ருணா | ஆவயோரந்தரே ஜாதா: பர்வதாஸ்ஸரிதோ த்₃ருமா:” என்று ஸ்பர்ஸாவி₄ரோதி₄யாமென்று நாயகி திருக்கழுத்திலொரு முத்துத்தாவடமுட்படப் பூண்பதில்லை என்றாரே பரமபே₄கி₃யான பெருமாள்.

(162)

162. அழகுக்குடலானது அநுப₄வவிரோதி₄யாமென்னுமிடம், சேஷிவசந்தத்தாலே த₃ர்ஸிப்பிக்கிறார் மேல், [“ஹாரோஃபி”] என்று துடங்கி. “ஹாரோஃபி நார்ப்பித: கண்டே₂ ஸ்பர்ஸஸம்ரோத₄பீ₄ருணா | ஆவயோரந்தரே ஜாதா: பர்வதாஸ்ஸரிதோ த்₃ருமா:” என்று ஸம்ஸ்லேஷத₃ஸையில் ஸ்பர்ஸாவி₄ரோதி₄யாமென்னுமச்சத்தாலே பிராட்டி திருக்கழுத்திலொரு முத்து வடமுட்படப் பூண்பதில்லை என்றாரிதே பெருமாள்; “பீ₄ருணா” என்கிற லிங்க₃வ்யத்யயம் ஆர்ஷம். அன்றிக்கே, அழகுக்கிட்டது அணைக்கைக்கு விரோதி₄யாமென்னுமிடம் அறிவிக்கையே ப்ரயோஜனமாக்கி, லிங்க₃நாகுருகுணமாகப் பெருமாள் தம்மளவிலே யோஜிக்கவுமாம்.

(162)

கஞ்சகம் ஸ்தநத்துக்கு ஆவரணமானாலும் அவயவிக்கு ஆப₄ரணம்போலே அலங்காரமாயிருக்குமே. இத்தை அருளிச்செய்கிறார் (அவளுக்கு அலங்காரமாய்) இத்யாதி.

(161)

162. உக்தார்த்தத்தில் ப்ரமாணோபாத்நம் ([ஹாரோபி] என்று) என்கிறார் (அழகுக்குடலானது) இத்யாதி. (அணைக்கை) என்கிறவிது ஆலிங்க₃நஜந்யஸு₂பரம் என்னுமபி₄ப்ராயத்தாலே (அநுப₄வ-விரோதி₄யாம்) என்றது. “வபுரந்வலிப்தபரிர்மப₄ஸு₂வ்யவவத₄நபீ₄ருகதயா ந வதா₄:” (மாகே₄ 9-51) என்கிறவிது கவிவசநமாகையாலே இத்தைப்பற்ற அநுப₄வரஸிகளுன சேஷியினுடைய வசந்தத்தையே உத₃ாஹரிக்கை உசிதம் என்னுமபி₄ப்ராயத்தாலே (சேஷி-வசந்தத்தாலே) என்றது. உபாத்தப்ரமாணப்ரதீகத்தினுடைய அவயவ்யுபாத்நபூர்வகம் தத₃ர்த்தம் (ஹாரோபி நார்ப்பித:) இத்யாதி. “ஆவயோரந்தரே ஜாதா: பர்வதாஸ்ஸரிதோ த்₃ருமா:” என்றும் “ஸரித்ஸாகுரபர்வதா:” என்றும் பாட₂த்₃வயமுமுண்டு. இந்த வசந்தத்தில் விவக்ஷிதாம்ஸத்துக்கு அர்த்தம் (ஆஸ்லேஷ) இத்யாதி. ஹாரத்தினுடைய வஸ்துஸாமர்த்த்யத்தாலே (ஸ்பர்ஸ)பதும் ஆலிங்க₃நகாலிகஸ்பர்ஸபரம் என்னுமபி₄ப்ராயத்தாலே (ஆஸ்லேஷத₃ஸையில்) என்றது. (ஸம்ரோத₄) ஸப்₃த₃ார்த்தம் (விரோதி₄யாம்) என்றது. (பீ₄ரு)ஸப்₃த₃ப₂லிதம் (அச்சத்தாலே) என்றது. “வபுரந்வலிப்த-பரிர்மப₄ஸு₂வ்யவவத₄நபீ₄ருகதயா ந வதா₄:” என்று ஸ்த்ரீக்கு கர்த்ருத்வம் த்₃ருஷ்டமாகையாலே இங்கும் ஸாமர்த்த்யாத் பிராட்டிக்கு கர்த்ருத்வம் ஸித்துதி₄க்கிறது என்னுமபி₄ப்ராயத்தாலே (பீ₄ருணா) என்கிறவிதுக்கு அர்த்தம் (பிராட்டி) என்றது. (ஹார:) என்கிற ஏகவசநார்த்தம் (ஒரு முத்துவடம்) இதி. [அபி]ஸப்₃த₃ார்த்தம் உம்மை. லோகத்திலே ஹாரம் வ்யவத₄யகமானாலும், இங்குத்தை ஹாரம் “சிந்மயைஸ்ஸவப்ரகாஸைஸ்ச” என்று சிந்மயமாய், ப்ரதிக₄ாதாந்ஹமாகையாலே வ்யவத₄நப்ரஸங்குமில்லை. இப்படியிருந்தாலும், பீ₄த்யதிஸயத்தாலே, அதுவும் பூண்பதில்லை என்று [அபி]ஸப்₃த₃த்துக்கு தாத்பர்யம். “நார்ப்பித:” என்கிறவிதுக்கு அர்த்தம் (பூண்பதில்லை) என்று. [பீ₄ரு]ஸப்₃த₃ம் பிராட்டியைச்சொல்லிற்றுகில், ‘பீ₄ர்வா’ என்று இருக்கவேணுமே என்ன (பீ₄ருணா) என்கிற லிங்க₃வ்யத்யயம்) இதி. அதாவது புல்லிங்கும் இதிஹாஸபுராணங்களிலும் வேத₃வத் வ்யத்யயாநுஸாஸநத்தாலே லிங்க₃வ்யத்யயாதி₄கள் வருமாகையாலே வரும் என்றபடி. (ஆர்ஷம்) = ரிஷி: வேத₃: வைதி₄கப்ரக்ரிரியையாலே ஸாது₄ என்றபடி. “மநஸ்சிலாயா: திலகோ க₃ண்ட₃-

163. புண்யம்போலே பாரதந்தர்யமும் பராநுபுவத்துக்கு விலக்கு.

இப்படி பேடாக்ஷாநுருபமல்லாத ஸேஷத்வம் விரோதிடியாமாப்போலே, பேடாக்ஷாநுருபமல்லாத பாரதந்தர்யமும் ஸ்வதந்தர்ஸலாமியான பரனுடைய அநுபுவத்துக்குத் துராலான விலக்காயிருக்கும், அநாதி-காலார்ஜிதபுண்யம் மோக்ஷத்துக்கு விலக்கடியாமாப்போலேயென்கிறார். ஆக, ஸ்வாதீநஸேஷத்வ-பாரதந்தர்யங்கள் புண்யபாபவத் பரித்யாஜ்யங்கள், பேடாக்ஷாதீநமானவை பேடாக்ஷாபகரணவத் உபா-

163. ஆனால் பின்னை பாரதந்தர்யமேயோ நல்லதென்ன அருளிச்செய்கிறார்மேல், [புண்யம் போலே] என்று துடங்கி. [புண்யம்] என்கிறது - கீழ் [நன்மை] என்கிற சொல்லாலே சொன்ன ஸேஷத்வத்தை; அது கீழ்ச்சொன்னபடியே ஸ்வதைச்யாநுஸந்தானத்தாலே இறுய்க்கைக்கு உறுப்பாய்க் கொண்டு யாதொருபடி பேடாக்ஷவிரோதிடியாகாநிற்கும், அப்படியே, பேடாக்ஷதூஸையில் அவனுக்கெதிர்விழிகொடாதே அசித்துப்போலே கிடக்கைக்குறுப்பான கேவலபாரதந்தர்யமும், எதிர்விழிஸாபேக்ஷனான ஈஸ்வரனுடைய பேடாக்ஷத்துக்கு மிடறுபிடியாமென்றபடி.

பார்ஸ்வே நிவேசயித:” (ரா.ஸு.40-5) என்று ப்ரணயித்வாதிசயத்தாலே பெருமானுக்குப் பிராட்டிவிஷயத்தில் அலங்கர்த்துத்வம் சொல்லுகையாலே இங்கும் ஹாரார்ப்பணகர்த்துத்வம் பெருமானுக்குக் கூடுமாகையாலே விங்குபுதநமன்றிக்கே யோஜிக்கவுமாம் என்கிறார் (அன்றிக்கே) இத்யாதி. அழகுக்குடலாகத்தான் தனக்கிட்டது அணைக்கைக்கு விரோதிடியாம் என்று இவ்வளவும் அறிவிக்கையே ப்ரயோஜநமாக்காதே (அழகுக்கிட்டது அணைக்கைக்கு விரோதிடியாம்) என்னுமிடம் அறிவிக்கைமாத்ரத்தையே ப்ரயோஜநமாக்கினால், ப்ரக்ருதார்த்தத்துக்கு ப்ரமானதயா உத்யாஹரணமாகலாம் என்னுமிடப்ப்ராயத்தாலே அருளிச்செய்கிறார் (அழகுக்கிட்டது) இத்யாதி. (விங்குபுதகுணமாக) என்றது - புல்லிங்குத்துக்கு ஆர்ஷத்வாஸ்ரயணமின்றிக்கே என்றபடி. (பெருமாள் தம்மளவிலே) என்றது - வக்தாவான தம்மை (பீருண) என்று நிர்தேசரித்தார் என்று அநுஸந்திக்கலாம் என்றபடி. (பீரு)ஸ்ப்துதாபேக்ஷிதமான விஸேஷ்யம், ஸா ச அஹம் ச = ஆவாம், தயோ: ஆவயோ: என்று பிராட்டி ஸந்திவிதையாகையாலும், பூர்வோக்தஸாமர்த்த்யத்தாலும் பிராட்டியுமாகலாம். இந்த ஸந்திதியாலும், பூர்வோக்தஸாமர்த்த்யத்தாலும், புல்லிங்குஸ்ருதியாலும் பெருமானுமாதல், ஸ்ரீ பெருமாளேயாதல் ஆகலாம் என்று கருத்து. (162)

163, உத்தரவாக்யவாதாரிகை (ஆனால் பின்னை) இத்யாதி. ‘ஸேஷத்வம் பிற்காலிக்கையைப்பற்ற அம்ஸதோ தோஷமாகிறது. பாரதந்தர்யம் பின்னை கார்த்ஸந்யேந குணமாயிருக்குமோ என்ன’ என்றபடி. [புண்யம்]ஸ்ப்துவிவக்ஷிதத்தை அருளிச்செய்கிறார் (புண்யமென்கிறது) இத்யாதி.நா. ஸித்தத்யாம்ஸத்தை த்ருஷ்டாந்தீகரித்துக்கொண்டு ஸாத்யாம்ஸத்தை ஸாதிக்கை உசிதமாகையாலே [புண்யம்]ஸ்ப்தும் ஸேஷத்வபரம். அதுக்கு [புண்யம்]ஸ்ப்துத்தாலே நிர்தேசமும், பூர்வவாக்யத்திலே [நன்மை]ஸ்ப்துத்தாலே நிர்திஷ்டமாகையாலே. அதுதானும் “யத் த்வத்ப்ரியம் ததிஹ புண்யம்” என்று ஸித்தத்யஸாத்யபுண்யஸாதாரணபுண்யபத்யப்ரவ்ருத்திநிமித்தம்; பக்ஷவத்-ப்ரியத்வமாகையாலும், தாத்ருஸாப்ரியத்வம் ஸேஷத்வத்துக்கு உண்டாகையாலும் என்னுமிடப்ப்ராயத்தாலே அருளிச்செய்கிறார் (கீழ் நன்மை என்கிற சொல்லாலே சொன்ன ஸேஷத்வத்தை) என்று. (எதிர்விழி)யாவது, பேடாக்ஷதூஸையில் ஸேஷ்யபிப்ப்ராயாநுகுணமாகத் தானும் சிறிது வ்யாபரிக்கை. (மிடறுபிடி) என்றது பேடாஜநஸமயத்தில் கலநிரோதம்போலே என்றபடி. இத்தால் தாமுநின்று பரிமாறுகிறவனுக்கு நைசயஹேதுஸேஷத்வம் பேடாக்ஷவிரோதிடியாகிருப்போலே, பேடாக்ஷதூஸையில் இவனுடைய ப்ரதிப்ரவ்ருத்திஸாபேக்ஷனான அவனுக்கு ப்ரதிப்ரவ்ருத்திவிரோதி-

தேயங்கள், தத்பேபேகாநுரூபமான சோஷித்வஸ்வாதந்தர்யங்களும் பராதிசயத்வேந சோஷத்வபார-
தந்தர்யபராகாஷ்டையாய்விடும்; ஆகையால் பேகாநுரூபமாகையே ஓடவைத்த ஸ்வரூபமென்றபடி. (163)

ஸ்வகூதமானவிலை ஸ்வரூபவிருத்தப்ரவ்ருத்திபோலே விருத்தமாய்விடுமென்கிறார் மேல், [குணம்
போலே தேயாஷநிவ்ருத்தி] என்று.

அன்றிக்கே, [புண்யம்] என்கிறது - ஸத்கர்மத்தையாய், அது யாதொருபடி பாபத்திற்காட்டில்
வ்யாவ்ருத்தமாயிருக்கச்செய்தே புகுவத்ப்ராப்திப்ரதிபுந்தகமாகாநிற்கும், அப்படியே
இறயங்க்கைக்குறுப்பான சோஷத்வத்திற்காட்டில், அசித்துப்போலே எதிர்த்தலையிட்டது
வழக்காயிருக்கைக்குறுப்பாகையாலே வ்யாவ்ருத்தமான பாரதந்தர்யமும், எதிர்விழி கொடுக்-
கைக்குறுப்பல்லாமையாலே பரனுடைய அநுபுவத்துக்குப்ரதிபுந்தகமாமென்னவுமாம். இத்தால்
கேவலசோஷத்வமும் கேவலபாரதந்தர்யமும் ஓரோராகாரங்களாலே பேகாநுரூபவிருத்தியாகா-
நிற்கும்: பாரதந்தர்யத்தோடேகூடின சோஷத்வமே உத்யேயமென்கை. (163)

யான பாரதந்தர்யவிசேஷம் பேகாநுரூபவிருத்தியாயிருக்கும் என்றபடி. “புண்-ஸாபுகர்மணி” என்கிற
தபாதுவின்மேலே பூஹுலகமாய் பாவே ‘த்ய’ப்ரத்யயமாதல், பாவார்த்தக்’ண்யத்’ப்ரத்யயம் வந்து
பூஹுலமாக குணபாவமாதல் வந்து (புண்ய)ஸாபுத்யம் நிஷ்பந்நமென்கிற வ்யுத்பத்திபக்ஷத்தை
அவலம்பித்து யோஜனாந்தரம் அருளிச்செய்கிறார் (அன்றிக்கே புண்யமென்கிறது ஸத்கர்மத்தையாய்)
இத்யாதிநா. (பாபத்திற்காட்டில் வ்யாவ்ருத்தமாயிருக்கச்செய்தே) என்றது, ஸாஸ்த்ரபேதாத-
புலஹேதுத்வேந ஸ்வஸஜாதீயமாய், த்யுக்ஹேதுவான பாவத்திற்காட்டில் ஸுக்ஹேதுதயா
விலக்ஷணமாயிருக்கச்செய்தே என்றபடி. “புண்யபாபே வித்யா” (மு.உ.3-1-3) என்கிறவித்தை
உட்கொண்டு அருளிச்செய்கிறார் (புகுவத்ப்ராப்தி) இத்யாதி. (இறயங்க்கைக்குறுப்பான) இத்யாதி:-
அதாவது, தாமநின்று பரிமாறுகைக்குப்ரதிபுந்தகமான நைச்சயாநுஸந்தாநஹேதுசோஷத்வா-
பேக்ஷயா பராபிப்ராயவிபரீதப்ரவ்ருத்த்யபாவப்ரயோஜகத்வேந விலக்ஷணமான பாரதந்தர்யமும்,
சோஷிக்கு இத்தலையில்ப்ரதிப்ரவ்ருத்த்யபேக்ஷாத்யஸையில் தாத்ருசுப்ரதிப்ரவ்ருத்திப்ரதிபுந்தக-
மாகையாலே, சோஷிபேகாநுரூபப்ரதிபுந்தகமாம் என்றபடி. மூலத்திலே [பராநுபுவ]ஸ்யுத்யம்
ஷஷ்டதத்புருஷன் என்னுமபிப்ராயத்தாலே (பரனுடைய அநுபுவத்துக்கு) என்றது. த்ருஷ்டாந்-
தத்தில் புண்யத்துக்கு (1) ஸாஸ்த்ரபேதாதபுலஹேதுத்வேந பாபத்தோடே ஸாஜாதீயமும், (2)
ஸுக்ஹேதுத்வேந தத்வைஜாதீயமும், (3) புகுவத்ப்ராப்திப்ரதிபுந்தகத்வேந அதிகாரி-
விசேஷத்தைப் பற்ற ஸாம்யமும் ஆனப்போலே, தூர்ஷ்டாந்திகத்திலும் பாரதந்தர்யத்துக்கு (1)
சோஷிப்ரியத்வேந சோஷத்வத்தோடே ஸாஜாதீயமும், (2) நைச்சயாநுஸந்தாநப்ரதிபுந்தகத்வேந
தத்வைஜாதீயமும், (3) சோஷ்யபிப்ரேதபேகாநுரூபவிருத்தித்வேந தத்ஸாம்யமும் உண்டாகையாலே,
ஸ்வஸஜாதீயப்ரதியோகிகவ்யாவ்ருத்திமத்தவே ஸதி, தூர்மாந்தரப்ரயுக்ததத்ப்ரதியோகிகஸாம்ய-
வத்த்வம், புண்யபாரதந்தர்யரூப-உபமானோபமேயங்களுக்கு ஸாதாரணதூர்மம் என்று கண்டு
கொள்வது. ப்ரதிதார்த்தத்தை தூர்ஸிப்பிக்கிறார் (இத்தால்) இத்யாதிநா. கேவலத்வம் அந்யோந்யா-
ஸஹக்ருதத்வம். (ஓரோர் ஆகாரங்களாலே) என்றது யதூக்ரமம் சோஷ்யநபிமதநைச்சயாநுஸந்தாந-
ஹேதுத்வேநவும் தத்யபிமதப்ரதிப்ரவ்ருத்திப்ரதிபுந்தகஹேதுத்வேநவும் என்றபடி. (பாரதந்தர்யத்தோடே
கூடின) இத்யாதி:- அதாவது பராபிப்ரேதப்ரவ்ருத்திநிமித்தகத்வரூபபாரதந்தர்யஸஹக்ருத-
பராதிசயாததூயகத்வரூப-சோஷத்வமே ஆதூரணீயம் என்றபடி. (163)

164. குணம்போலே தோஷநிவ்ருத்தி.

அநாதிகாலம் ஆர்ஜிதமான தோஷத்தின் ஸ்வாதீநநிவ்ருத்தி தத்ப்ரவ்ருத்தியைப்பற்றவும், பரதந்த்ரஸ்வரூபவிரோதி₄யாமாப்போலே, ஸ்வகூதாந்தரங்குகுணங்களும் விரோதி₄களாய்விடும் என்கிறாரென்று [தோஷநிவ்ருத்தி போலே குணம்] என்றந்வயித்தருளிச்செய்வர். அன்றியே ஸ்வகூதகுணம்போலே, ஸ்வதோஷநிவ்ருத்திப்ரவ்ருத்தியும் ஸ்வரூபவிரோதி₄யென்று, மேலில் ப்ராஸங்கிகூநாகுணமாக யதந்வயமாகவுருளிச்செய்வர். ஆக, அவனுக்கநபி₄மதமாமது இவனுக்கு

164. இப்படி உபேயதூஸையில் ஸேஷத்வபாரதந்த்ரயங்கள் பராநுப₄வத்துக்கு விலக்காம் படியை அருளிச்செய்த அநந்தரம், ப்ராப்திதூஸையில் இவனுடைய நிர்ப்புந்த₄மூலமாக உண்டான தோஷநிவ்ருத்தி, பராநுப₄வத்துக்கு விலக்காம்படியை அருளிச்செய்கிறார், [குணம்போலே தோஷநிவ்ருத்தி] என்று. [குணம்] என்கிறது கீழ் விரோதி₄யாகச்சொன்ன ஸேஷத்வபாரதந்த்ரயங்களிரண்டையும். இவைதான் ஆத்மாவுக்கு அந்தரங்குகுணமாயிறேயிருப்பது. இதுபோலே [தோஷநிவ்ருத்தி] என்றது - இவ்வாத்மகுணத்வமும் கீழ்ச்-

164. உத்தரவாக்யஸங்கூதி (இப்படி உபேயதூஸையில்) இத்யாதி₃. உபாயாதி₄காராநுப்ரவிஷ்ட-ஸ்வகூதஸ்வீகாரதோஷத்வசிந்தாப்ரஸங்கூத்தாலே உபேயாதி₄காராநுப்ரவிஷ்ட-ஸேஷத்வபாரதந்த்ரயவிரோஷங்களினுடைய தோஷத்வம் சிந்திதம். தத்ப்ரஸங்கூதத்வதுபய-தூஸாந்தராலபூதப்ராப்திதூஸாநுப்ரவிஷ்டத்தினுடைய பராநுப₄வப்ரதிபுந்த₄கத்வரூபதோஷத்வம் சிந்த்யதே என்று ஸங்கூதிஸூசனம் கண்டுகொள்வது. கிஞ்ச, ஸேஷத்வபாரதந்த்ரயரூபகுணத்துக்கு பராநுப₄வப்ரதிபுந்த₄கத்வப்ரதிபாதூநப்ரஸங்கத்தாலே தோஷநிவ்ருத்திக்கும் பராநுப₄வப்ரதி-புந்த₄கத்வம் சொல்லுகிறது என்றும் ஸங்கூதிஸூசனம் கண்டுகொள்வது. இவையிரண்டும் (உபேயதூஸையில்), (ப்ராப்திதூஸையில்) என்கிற பதங்களாலும், (ஸேஷத்வபாரதந்த்ரயங்கள்), (தோஷநிவ்ருத்தி) என்கிற பதங்களாலும் ஸூசிதங்களிறே. [குணம்]ஸபூதவிவக்ஷிதத்தை அருளிச்செய்கிறார் (குணம் என்கிறது) இத்யாதி₃நா. (கீழ்விரோதி₄யாகச்சொன்ன) என்றது கேவலஸேஷத்வமும், கேவலபாரதந்த்ரயமும் போகுவிரோதி₄யாகச்சொல்லிற்றிறே; அப்படிப்பட்ட - என்றபடி. விரோதி₄க்கு குணத்வம் வ்யாஹதம். த்வயோ: ஏகத்வமும் அநுபபந்நம் என்கிற ஸங்கையிலே அருளிச்செய்கிறார் (இவைதான்) இத்யாதி₃. அதாவது, ஸேஷ்யபி₄ப்ராயதூஸையில் ஸ்வாஸ்யோத்கர்ஷாவஹத்வரூபகுணத்வம் இவற்றுக்கு உண்டாகையாலே குணத்வம் வ்யாஹத-மன்று. இவை ஸ்வரூபேண இரண்டாயிருந்தாலும் ஈஸ்வரவ்யாவ்ருத்திரூபஸ்வாஸ்யோத்கர்ஷா-வஹத்வமும், ஜ்ஞாநாநந்தத்வாபேக்ஷயா ப்ராதூயமும், ஒன்றாயிருக்கையாலே, இவற்றுக்கு அந்தரங்குகுணத்வம் ஏகமாகையாலே “ஐத்யாக்ருதிவ்யக்தய: பதூர்த்த₂” “வேதூ: ப்ரமாணம்” இத்யாதி₃களில்போலே ஏகத்வமும் உபபந்நம். ஆகையிறே, முமுக்ஷுப்படியிலே “ஸ்வரூபமும் ஸ்வரூபாநுரூபமான ப்ராப்யமும்” என்று ப்ரணவநம:ப்ரதிபாத்யங்களான ஸேஷத்வபாரதந்த்ரயங்-களுக்கு ‘ஸ்வரூபமும்’ என்று ஏகவசநாந்த்ஸ்வரூபஸபூதத்தாலே அபி₄தூநம் என்றபடி. பதூர்த்த₂த்தைச் சொல்லி, வாக்யார்த்த₂த்தை அருளிச்செய்கிறார் (இதுபோலே) இத்யாதி₃நா. ப்ரத்யேககுணத்வாபி₄ப்ராயத்தாலே (இவ்வாத்மகுணத்வமும்) என்றது. ஆத்மகுணயோ: த்வயம் என்றபடி. அன்றிக்கே, இவ்வாத்மகுணமான இத்வமும் என்றும், பூர்வவத்₃குணத்வமொன்று என்றபடியாகவுமாம். [மங்கவொட்டு] (வா.167) இத்யாதி₃ப்ரமானோதூஹரணபுலத்தாலும், [வேர்ச்சுடுமவர்] (வா.168) இத்யாதி₃ருஷ்டாந்தபுலத்தாலும், [தோஷநிவ்ருத்தி]ஸபூதம் அநுத்யஸம்ஸயவிபர்யயாதி₃ரூபஸ்வாஸ்யாபகர்ஷாவஹத்வப்ரயுக்த்தோஷஸபூதவாச்யதாகப்ரக்ருதி-

சொன்னபடியே யாதொருபடி பராநுபு4வத்துக்கு விலக்காகிறது, அப்படியே, இவன் நிர்ப்புந்தி4த்துப் பண்ணுவித்துக் கொள்ளுகிற ப்ரக்ருதிஸம்புந்த4மாகிற தே3ாஷத்தினுடைய நிவ்ருத்தியும், சரமஸரீரமாகையாலே இத்தோடே சிறிதுநாள் வைத்து அநுபு4விக்க இச்சி2க்கிற அவனுடைய அநுபு4வத்துக்கு விலக்காமென்கை. [கு3ணம்போலே] என்று பாரதந்த்ர்ய-

ஸம்புந்த4த்தினுடைய நிவ்ருத்திபரம். அத ஏவ அந்த தே3ாஷநிவ்ருத்தியிலே ஸோஷ்யநிஷ்ட-ப்ரார்த்த2நெளக்கட்யருபநிர்ப்புந்த4மூலகத்வமும் லப்த4ம் என்னுமபி4ப்ராயத்தாலே அருளிச்செய்கிறார் (அப்படியே இவன் நிர்ப்புந்தி4த்துப் பண்ணுவித்துக்கொள்ளுகிற) இத்யாதி3. ஸோஷத்வம் தாழநின்று பரிமாறுகையிலும், பாரதந்த்ர்யம் எதிர்விழி கொடுக்கையிலும் விலக்கானுப்போலே, நிர்ப்புந்த4மூலக-ப்ரதிபுந்த4கநிவ்ருத்தி எவ்வழியாலே விலக்கு என்ன? அருளிச்செய்கிறார் (சரமஸரீரமாகையாலே) இத்யாதி3. சரமஸரீரத்துக்கு இவனபி4ப்ராயத்தாலே தே3ாஷத்வமும், அவனபி4ப்ராயத்தாலே அநுபு4வ்யத்வமும் என்று கருத்து. [தீமையோபாதி நன்மை] (வா.160), [புண்யம்போலே பாரதந்த்ர்யம், கு3ணம்போலே தே3ாஷநிவ்ருத்தி] (வா.163) என்று ரஸநோபமாவ்யஜ்ஞந-ஸ்வாரஸ்யத்தாலும், [கு3ணம்] இதி ஏகவசநஸ்வாரஸ்யத்தாலும், [கு3ணம்] ஸ்ப்3தும் பாரதந்த்ர்ய-மாத்ரபரம் என்னுமபி4ப்ராயத்தாலே [கு3ணம்போலே] என்கிறவிதுக்கு யோஜநாந்தரம் அருளிச்-செய்கிறார் (கு3ணம்போலே என்று பாரதந்த்ர்யமொன்றையும்) இத்யாதி3. பூர்வபூர்வவாக்யத்தில் உபமாந்தயா நிர்தி3ஷ்டத்துக்கு உத்தரோத்தரவாக்யத்தில் வஸ்த்வந்தரங்களைப்பற்றி உபமேயதயா நிர்தே3ஸம் ரஸநோபமை என்று ஆலங்காரிகர் சொல்லுவர்கள். (164)

164. (சரமஸரீரமாகையாலே இத்தோடே சிலநாள்வைத்து அநுபு4விக்க இச்சி2க்கிற) என்றது:- "ஸந்த4ாம் ச யாம் ஸந்துதே4", "புரஹ்மணைஷ:", "ரமதே தஸ்மிந் உத ஜீரணேஸ்யானே" என்று இந்த சேதநளுனவன் யாதொரு தருவைக்கொண்டு புகு4வத்ஸம்புந்த4த்தைப் பண்ணினானே அந்த ஸரீரம் ஜீரணமாய்க்கிடந்தாலும் அதை விடமாட்டாதே எம்பெருமான் அதில் ரமித்திருப்-பான் என்னும் ஸ்ருதயர்த்த2த்தைத் திருவுள்ளம்பற்றி "வஞ்சக்கள்வன்" இத்யாதி3 ஸ்வரூபஜ்ஞ-ரில் தலைவரான ஆழ்வார் ஈஸ்வரனுக்கு அநபி4மதமான ஸ்வதே3ஹநிவ்ருத்தியை நிர்ப்புந்-தி4த்துப் பண்ணிவைத்துக் கொண்டபடியைச் சொல்லுகிற பாட்டுகளை இப்ரகரணத்தில் உதே3ாஹரிக்கை விவக்ஷிதவிபரீதமாக பர்யவஸியாதோ என்னில்;

அவனுக்கே அருசி பிறக்கும்படி நன்றாக அந்த தே3ஹத்தினுடைய ஹேயதையை அறிவித்து, அவனைக்கொண்டே விடுவித்துக்கொள்ளுகையாலே, அவனுடைய பே4ாகு3விரோத4மில்லாமையாலே வைபரீத்யமில்லை என்று கண்டுகொள்வது.

|| அன்றிக்கே 'ஸார்வபெ4ளமன் உண்ணப்புக்கால், அருகிருந்து கறிக்காட்டுமவன், இது பொரித்தகரி இது புளிப்பட்டது என்று அவன்தொடுமத்தையெல்லாம் கையிட்டுச்சொல்லிக் கொண்டிருக்கையாகிற தன் தொழிலை ஒருக்கால் மறந்திருக்கை மஹாபராத4மோபாதி, "அறியாதார்க்கு உய்யப்புகுமாறும்" இத்யாதி3ப்படியே ஸர்வவிஷயத்திலும் அஜ்ஞாதஜ்ஞாபநமே தொழிலாகவுடையவரான ஆழ்வாரும் தம்முடைய திருமேனியில் எம்பெருமான் மேல்விழுந்து அநுபு4விக்கத் தேடுகிறபடியைக் கண்டு இதின் கு3ணத்தை நாம் இப்போது அறிவியாவிட்டால், மஹாபராத4மாம் என்று பார்த்து அதை அவனுக்கு நன்றாக அறிவித்து, ஹேயமானவித்தை விடுவிக்க வேணும் என்று விண்ணப்பம் செய்ய, அவனுக்கு அந்தத் திருமேனியை அசலநியாத படி பெற்றவிடத்திலேயே ஸ[?]மித்து[=வஸத்தில்]வைத்துக்கொண்டு அநுபு4விக்கவேணும் என்று திருவுள்ளமாய் விடுகையாலே, ஆழ்வார் அர்த்தி2த்தபடியே ஆழ்வாரைத்தன் திருமேனி-யில்தின்றும் விடுவித்துக் கொண்டு திருமேனியைப் பொலிந்துநின்றமரரான {?பொலிந்து நின்ற பிரானு} தன் ஸந்திதி4க்குள்ளேயே ஸமித்துக்கொண்டு [= வஸத்தில் கொண்டு] அநுபு4வியாநின்றானிறே. ஆகையால் விவக்ஷிதவிபரீதமில்லை என்றாகவுமாம். (164)

விரோதி₄யென்றதாய்த்து.

(164)

ஆகில், தோஷமபி₄மதமாய் ஸ்வதோஷத்தைப்போக்குகையுமநபி₄மதமாமோவென்ன, அபி₄மதவிஷயமானால் அப்படியாயிற்றே என்கிறார் [ஆப₄ரணம்] இத்யாதி₃யால்.

165. ஆப₄ரணம் அநபி₄மதமாய், அழுக்கு அபி₄மதமாயிராநின்றதிற்றே.

அஸோகவநிகையினின்றும் எழுந்தருளுகிறபோது நாச்சியார் சாத்தின ஆப₄ரணம் அப்போது பெருமாளுக்கு அநபி₄மதமாய், அங்கே பத்துமாஸமெழுந்தருளியிருந்தபடியே உடைமுடிபேணுதிருந்த திருமேனியிலுமுக்கும், அவ்விருப்பும் காணவாசைப்பட்ட அவர்க்கு அத்தையிலுமுக்கே அபி₄மதமாயிராநின்றதிற்றே. அப்படியே இவனுடைய ஸ்வயத்நக்ருதநிர்தோஷத்வம் அங்கீகாரத்யஸையில் அநபி₄மதமாய், ஸதோஷத்வமே வத்ஸலனான ஸ்வாமிக்வு அபி₄மதமாமென்றபடி.

(165)

166. “ஸ்நாநம் ரோஷஜநகம்” என்கிற வார்த்தையை ஸ்மரிப்பது.

இந்த ஸ்வதோஷநிவ்ருத்தயந்வயம் அவனுக்கு அநபி₄மதமாமளவேயல்ல, ரோஷஜநகமுமாய் இருக்குமென்னுமதுக்கு, ஸ்ரீ வீபீ₄ஷணப்பெருமாள் நிர்ப்புந்தி₄க்க, பெருமாளுகப்பெற்று நாச்சியார்

மொன்றையும் த்ருஷ்டாந்திக்கிறதாகவுமாம்.

(164)

165. தோஷநிவ்ருத்தியில் ஆத்மஸ்வரூபம் அத்யந்தபரிஸுத்த₄மாய், பே₄க்யமாயிருக்குமத்தனையன்றோ, ஆனபின்பு தோஷநிவ்ருத்தி அநபி₄மதமாய், தோஷம் அபி₄மதமாயிருக்கக் கூடுமோவென்ன அருளிச்செய்கிறார் [ஆப₄ரணம்] என்றுதுடங்கி. அதாவது - லோகத்தில் விஷயப்ரவணராயிருப்பார்க்கு அபி₄மதவிஷயத்தினுடைய ஓளஜ்வல்யஹேதுவான ஆப₄ரணம் அநபி₄மதமாய், அநெளஜ்வல்யஹேதுவான அழுக்கு அபி₄மதமாயிராநின்றதிற்றே என்கை. (165)

166. இதுதான் லௌகிகத்திலன்றிக்கே பிராட்டிதிறத்தில் அவன்றனக்கும் இப்படி இருந்தமைக்கு ஸூசகமான வார்த்தையை ஸ்மரிப்பிக்கிறார் மேல் [ஸ்நாநம்] என்றுதுடங்கி.

165. உத்தரவாக்யாவதாரிகை (தோஷநிவ்ருத்தியில்) இத்யாதி₃. ஆத்மஸ்வரூபம் அத்யந்தம் நிர்மலம் என்கிறவித்தையுட்கொண்டு அருளிச்செய்கிறார் (ஆத்மஸ்வரூபம்) இத்யாதி₃. (அபி₄மதவிஷயத்தினுடைய) என்றது நாயிகையினுடைய என்றபடி. இங்கே “நேத்ரோபாந்தவதம்ஸிதே ஸ்ருதிபுடே நீலோத்பலம் நிஷ்ப₂லம் ஹாஸஸூரிகர்மிதே ஸ்தநதடே ஹாரோ ந ப₄ர: கத₂ம் ! பிண்ட₃ாலக்தகபாதநம் சரணயோ: பீட₃ப₂லம் தாம்ரயோ: வாமாக்ஷயா வபுஷி ஸ்வப₄வஸூரபெ₄ள வ்யர்த்த₂நாஸுலேபக்ரியா”, “யதி₃த₃ம் அக₃ணயித்வா து₃ர்வஹம் ஸ்ரோணிப₄ரம் மத₃பி₄ஸரணலோப₄ாத் ப்ரஸ்தி₂தம் பத்₃மதாம்ரம் ! அயமஹமபி₄வாஞ்ச₂ாம்யப்ரம்ருஜ்யைவ பாம்ஸம் ஸுமுகி₂ ! பத₃தலம் தே துடி₃த₃ம் சும்பி₃த₃ம் ச ” என்கிறவித்தையும் கண்டுகொள்வது.

(165)

166. உத்தரவாக்யாவதாரிகை (இதுதான்) இத்யாதி₃. (இப்படியிருந்தமைக்கு) என்றது ஆப₄ரணம் அநபி₄மதமாய், அழுக்கு அபி₄மதமாயிருந்தமைக்கு என்றபடி. மூலத்திலே [ஸ்நாநம் ரோஷஜநகம் என்கிற வார்த்தையை] என்றது “ஸ்நாநம் ரோஷஜநகம்” என்கிற அர்த்தத்தை வ்யஞ்ஜிப்பிக்கிற வார்த்தையை என்று விவக்ஷிதம் என்னுமபி₄ப்ராயத்தாலே அருளிச்செய்கிறார் (ஸூசகமான) என்று. மூலத்திலே வார்த்தையை விஸிஷ்ய உபாத்நாநம் பண்ணுதொழிந்தது “தீபோ நேத்ராதூரஸ்யேவ

பண்ணின் ஸ்நாநம், அழுக்குடன் காணவாசைப்பட்ட பெருமாளுக்கு, “தீபோ நேத்ராதுரஸ்யேவ ப்ரதிகூலாஸி மே த்ருடம்” என்று நேத்ரரோகிக்கு தீபம் பெருவுதலைப் பிறப்பிக்குமாப்போலே ரோஷஜநகமு-

அதாவது - பிராட்டி திருமஞ்சனம் செய்து வந்தது பெருமாளுக்கு ரோஷஜநகமென்னுமத்தை ப்ரகாசிப்பிக்கிற “தீபோ நேத்ராதுரஸ்யேவ ப்ரதிகூலாஸி மே த்ருவம்” என்கிற வார்த்தையை இவ்வர்த்தத்துக்குடலாக ஸ்மரிப்பதென்கை. “ஸபங்காமநலங்காராம்” இத்யாதிப்படியே - பத்துமாஸம் திருமஞ்சனம் பண்ணுமல் அழுக்கடைந்திருந்த வடிவைக் காண ஆசைப்பட்டிருந்தவர்க்கு, இவள் திருமஞ்சனம் பண்ணிவந்தவிது ரோஷஜநகமாகச் சொல்லவேண்டாவிதே. ஆனால், “தீர்க்கமுஷ்ணம் விநிஸ்வஸ்ய மேதிநீமவலோகயந் | உவாச மேகஸங்காஸம் விபீஷணமுபஸ்திதம் || திவ்யாங்குராக்யாம் வைதேஹிம் திவ்யாபுரணபூஷிதாம் | இஹ ஸீதாம் சிரஸ்ஸநாதாம் உபஸ்தாபய மாசிரம்” என்று இவர்தாமேயன்றே திருமஞ்சனம்பண்ணி அலங்கரித்துக்கொண்டு வரும்படி ஸ்ரீவிபீஷணஸ்வாஸைப் பார்த்தருளிச்செய்தவர்; இப்படி இருக்கச்செய்தே பின்னை ரோஷம் ஐநிப்பானென்? என்னில்; நாம் நல்லவார்த்தை சொல்லி

ப்ரதிகூலாஸி மே த்ருவம்”, “அஸ்நாதா த்ரஷ்டுமிச்சுமாமி பூர்த்தாரம் ராக்ஷஸாதிப” என்று தும்பதிகளுடைய வாக்யத்துவயவிவகையாலே என்னுமபிப்ராயத்தாலே ப்ரதமம் பெருமாள் வார்த்தையாக வ்யாக்யானம், (ப்ரகாசிப்பிக்கிற “தீபோ நேத்ராதுரஸ்யேவ”) இத்யாதி. (நேத்ராதுரஸ்ய) என்றது நேத்ரரோகிண: என்றபடி. இத்தால் ஸ்வதஸ்யுத்தமாய், ஸ்வஸம்பந்தத்தாலே வஸ்த்வந்தரத்துக்கும் ப்ரகாஸ்யுத்திகளைப்பண்ணக்கடவ தீபத்தினுடைய ஓளஜ்வலம், கண் நொந்தவனுக்கு ப்ரதிகூலமாய், அப்ரகாஸஹேதுமாலிந்யம் அநுகூலமாயிருக்குமாப்போலே, ஸ்வதஸ்யுத்தமாய், ஸ்வஸம்பந்தத்தாலே பிறக்கும் ப்ரகாஸ்யுத்திகளைப்பண்ணக்கடவனாய், ஸ்நாநோஜ்வலையான பிராட்டியினுடைய ஸ்நாநப்ரயுக்தமான ஓளஜ்வலம் பரமரஸிகராகையாலே ஸ்வவிரஹப்ரயுக்தமான பிராட்டியினுடைய விரஹவேஷத்தைக் காண்கையால் உண்டான ஆசையாலே பிணிப்புண்டு கிடக்கிற பெருமாள் திருவுள்ளத்துக்கு ப்ரதிகூலமாயிருந்தது என்றபடி. தீபத்ருஷ்டாந்தத்தாலே ராவணபுவநவாஸப்ரயுக்த-அதிஸங்காமுலகம் இந்த ப்ராதிகூலம் என்னுமிடம் வ்யாஸருத்தம். ஸ்வவிரஹப்ரயுக்தவிருதிவிசேஷம் காண்கை ப்ராணிகளுக்கு அத்யந்தாபிமதம் என்னுமிடம், “வஸநே பரிதாஸரே வஸாநா நியமக்ஷாமமுகீ த்ருதைகவேணீ | அபி நிஷ்கருணஸ்ய ஸுத்தாஸீலா மம தீர்க்கம் விரஹவரதம் பிபூர்த்தி” (ஸாகுந்தலம் 5) என்றும், “புாஷ்பேண ப்ரதிஷித்தேபி ஜயஸ்ப்தேஜிதம்மயா | யத்தே த்ருஷ்டம் அஸம்ஸ்கார-பாலோஷ்டபுடம் முகம்” என்றும் கவிகளாலும் சொல்லப்பட்டது. இதைத் திருவுள்ளம்பற்றி அருளிச்செய்கிறார் (ஸபங்காம்) இத்யாதி. (அநலங்காராம்) என்கிற ஆபுரணபாவத்தைப்பற்றி அழுக்கு அபிமதம் என்று தோற்ற (ஸபங்காம்) என்று ப்ரதமம் அழுக்கைச்சொல்லிற்று என்னுமபிப்ராயத்தாலே அதற்குமாத்ரம் அர்த்தம் அருளிச்செய்துகொண்டு ரோஷத்தை உபபாதிக்கிறார் (பத்துமாஸம்) இத்யாதிநா. ரோஷம் ஸ்நாநஹேதுகமன்று, தாமே ஸ்நாநம் பண்ணுவித்துக்கொண்டு வரச்சொல்லுகையாலே; கிந்து அந்யஹேதுகம் என்கிற பங்கையை அநுவதிக்கிறார் (ஆனால்) இத்யாதிநா. அதை பரிஹரிக்கிறார் (நாம்) இத்யாதிநா. அதாவது, பூஹுகாலம் ஸ்நாநாதிசுக்கு அவகாஸமில்லாமையாலே விதிவ்யந்தாலே கர்சரிதையானவள் இனிமேலும் கர்சரிக்கப்படவேண்டா; ஸ்நாநம் பண்ணி வரக்கடவள் என்று ஆந்ருபம்ஸ்யத்தாலே சொல்லக்கடவோம். அவள்தானே நம்முடைய திறத்தில் தான் இருக்கக்கடவ ப்ரகாரத்தை

விடக்கடவோம், தானே அறியாளோவென்று சொல்லிவிட்டாரித்தனைபோக்கி, அது ஸஹ்ருத்ய-மாகச் சொன்ன வார்த்தையல்ல, அல்லாதபோது ருஷ்டராகக்கூடாதினே. அவள்தான், “அஸ்நாதா த்ரஷ்டுமிச்சு₂யமி ப₄ர்த்தாரம் ராக்ஷஸாதி₄ப” என்றிருக்கச்செய்தே, “யத₂ாஹ ராமோ ப₄ர்த்தா தே தத₂ா தத் கர்த்துமர்ஹஸி” என்று ஸ்ரீவிபீ₄ஷ்ணுழ்வான் நிர்ப்ப₃ந்தி₄த்துச் சொன்ன பின்பன்றே திருமஞ்சனம் பண்ணிற்றென்னில்; அவன், பெருமாள் திருவுள்ளக் கருத்தறியாதே, அருளிச்செய்த வார்த்தையைக்கொண்டு சொன்னானித்தனையினே; எல்லாம் செய்தாலும் பத்துமாஸம் ராவணப₄வநத்திலே இருந்தவிவள் சிறையிருந்த வேஷத்தோடே சென்று காணுமித்தனையல்லது, திருமஞ்சனம் பண்ணேன் என்றிருக்கவேணுமினே; அது செய்யாதே, சடக்கெனத் திருமஞ்சனம் பண்ணிவந்தாளினே. அது, அவ்விருப்புக்காண ஆசைப்பட்டவர்க்கு ரோஷஹேதுவாய்த்து. ஆகையாலே [ஸ்நாநம் ரோஷஜநகம்] என்னக்

அபி₄ப்ராயஜ்ஞையாம், உசிதஜ்ஞையுமானவளாகையாலே, அறிந்துசெய்யக்கடவன் என்று சொல்லிவிட்டார் என்றபடி. இப்படிக் கொள்ளாவிடில் ப₃ாத₄கத்தை த்ர₃பிப்பிக்கிறார் (அல்லாதபோது) இத்யாதி₃நா. ரோஷாந்யத₂ாநுபத்தியே ஸ்நாநாத்யுக்தியினுடைய அஹ்ருத்யத்வகல்பகம் என்றபடி. தை₃வவர₃பந்நராவணக்₃ருஹவாஸம் ரோஷஹேதுவாகமாட்டாதே. தாமே ஸ்நாநத்தை விதித்துப் பின்பு இதுக்காகக் கோபிக்கக்கூடாதே. இப்படிக் கோபிக்கக்காகவென்றே ஏற்கவே ஸ்நாநத்தை விதிக்கவும் கூடாதே. இத்தால் அலங்க்ருதாயா: ஆநயநாதே₃ஸ; உத்தரத்ர பருஷப₄ஷ்ணுர்ஹதா-ப்ரதிபாத₃நாய என்று சிலர் வ்யாக்யாநம் அநுசிதம் என்று கருத்து. ஸங்காந்தரம் (அவள்தான்) இத்யாதி₃. அதுக்கு பரிஹாரம் (அவன் பெருமாள் திருவுள்ளக்கருத்தை) இத்யாதி₃. அதாவது, “தாம் தேவீம் ஸோகஸந்தப்தாம் மைதி₂லீம் த்ர₃ஷ்டுமர்ஹஸி । ஸா ஹி ஸோகஸமாவிஷ்டா ப₄ஷ்பபர்யாகுலேக்ஷண” (ரா.யு. 17-2, 3) என்று கருத்து அறிந்த திருவடி வார்த்தையைக்கேட்டு, “அக₃ச்சுத் ஸஹஸா த்யாநம் ஈஷத்₃ப₄ஷ்பபரிப்லுத: । தீ₃ர்க்க₃முஷ்ணம் ச நிர்வஸ்ய மேதி₂நீம் அவலோகயந்” (ரா.யு 17-6) என்று பெருமானுக்கு உண்டான ஹார்த்த₃ப₄ாவவ்யஞ்ஜகா-வஸ்த₂ாவிஸேஷங்களை நிரூபியாதே, “த்வரமானே விபீ₄ஷண:” (ரா.யு. 17-8) என்று த்வரா-விஸேஷத்தாலே ப₄ாவாநபி₄ஜ்ஞனம், வாச்யார்த்த₂மாத்ரத்திலே நின்று நிர்ப்ப₃ந்தி₄த்தானாகிலும், “ராமஸ்ய வ்யவஸாயஜ்ஞா” (ரா.ஸு 16-4) என்று கருத்தறிந்து பழகிப்போந்த இவள் அப்படிச் செய்வவொண்ணது என்றபடி. (எல்லாம் செய்தாலும்) என்றது,

- (1) பெருமாள் சொல்லிவிட்டாலும்,
- (2) “ஸ்வாபி₄ஸ்ஸ்த்ரீபி₄ரசோத்யத்” என்று விபீ₄ஷ்ணுழ்வான் ஸ்த்ரீகளையிட்டு ப்ரேரித்தாலும்,
- (3) “யத₂ாஹ ராமோ ப₄ர்த்தா தே” என்று ஸாக்ஷாதேவ நிர்ப்ப₃ந்தி₄த்தாலும் என்றபடி.

(பத்துமாஸம்) இத்யாதி₃ :- அதாவது, சிறையிருந்த வேஷத்தோடே சென்று கண்டால் அவ்விருப்பைக்-காண ஆசைப்பட்ட பெருமாள் திருவுள்ளமும் உகக்கும். புறம்புள்ளார்க்கும் அதிசங்கைக்கு இடம் அறும். லோகத்தில் ப்ரோஷிதைகள் இருக்கக்கடவ இருப்பு இப்படியன்றே என்று ஸமுத₃ாசாரஸிக்ஷணமும் ஸித்தி₂தி₄க்கும் என்றுபார்த்து அவ்வேஷத்தோடே வாராமல் திருமஞ்ஜநம் செய்து வந்தது ரோஷஹேதுவாய்த்து என்றபடி. இப்படி இந்த யோஜனையிலே பெருமானுடைய வசநதாத்தபர்யங்களுக்கு வைரூப்யம் கொள்ளவேண்டுகையாலும், விபீ₄ஷ்ணுழ்வானுக்கு அபி₄ப்ராயாநபி₄ஜ்ஞத்வம் கொள்ளவேண்டுகையாலும் இதில் அருமையுண்டு. கிஞ்ச ஸ்நாநம் ரோஷஜநகமாய்விட்டமையை நினைப்பது என்னுதே, வார்த்தைபர்யந்தகத₂நத்துக்கு ப்ரயோஜநம்

மாயிற்றென்கிற ஸ்ரீராமாயணவார்த்தையை ஸ்மரிப்பதென்கிறார்.

(166)

ஆஸ்ரிதரமுக்குக்கும் அவனென்னுமித்தை அநுஷ்டாநஸேஷமாகக் காட்டுகிறார் மேல் ["வஞ்சக்கள்வன்"] இத்யாதி₃யால்.

167. "வஞ்சக்கள்வன்", "மங்கவொட்டு".

குறையில்லை. அன்றிக்கே, [ஸ்நாநம் ரோஷஜநகம் என்கிற வார்த்தை]யாவது - ஸ்ரீவிபீஷ்ணுமான் திருமஞ்சனம் செய்தருளச்சொன்னபோது, பெருமாஸ்திருவுள்ளத்தை அறியுமவளாகையாலே, அவர்க்கிது அநபி₄மதமாகையாலே ரோஷஜநகமாய்வந்து முடியுமென்று நினைத்து, "அஸ்நாதா த்ரஷ்டுமிச்ச₂ாமி ப₄ர்த்தாரம் ராக்ஷஸாதி₄ப" என்று பிராட்டி அருளிச்செய்த வார்த்தையாகவுமாம். ரோஷஜநகமென்னுமத்தை ப்ரகாஸிப்பிக்கிற வார்த்தை என்று கீழ்ச்சொன்ன ந்யாயமிங்குமொக்கும்.

(166)

167. இப்படி அபி₄மதவிஷயத்திலமுக்குக்குமாப்போலே, ஆத்மஜ்ஞாநம் பிறந்தவிவன் "அமுக்குடம்பு" என்று கழிக்கிற இத்தேஹத்தை, ஈஸ்வரன் விரும்ப எங்கே கண்டதென்ன

ஸ்நாநத்துக்கு ரோஷஜநகத்வஜ்ஞாபநமாத்ரமல்லது ரோஷம் உத்பந்நமானமையைச் சொல்லுகையுமன்று. இத்தைத் திருவுள்ளம்பற்றி யோஜநாந்தரம் அருளிச்செய்கிறார் (அன்றிக்கே, ஸ்நாநம்) இத்யாதி₃. அஸ்நாதையாயிருக்குமிருப்பைப் பெருமாள் கண்டால், ப்ரயோஜநமுண்டல்லது அஸ்நாதையாய்த்தான் பெருமானைக்காண்கையில் ப்ரயோஜநமில்லாமையாலே, "த்ரஷ்டும்" என்றது அந்தர்ப₄ாவிதணயர்த்த₂மாய் த்ர்ஸயிதும் என்றபடி. அதாவது, மாம் ப₄ர்த்தாரம் த்ர்ஸயிதும் என்றபடி. யத்வா, ப்ரதிஸு₃தா₄யாஹாராத், ப₄ர்த்தாரம்ப்ரதி ப₄ர்த்து: ப்ரேரணம்ஸத்யாக்₃ாத், த்ரஷ்டும் = த்ருஸிவிஷயீப₄விதும், இச்ச₂ாமி = இச்ச₂ாமி இத்யர்த்த₂: அதாவா, பி₂ந்நகர்த்தருகத்வேபி 'துமுந்'ப்ரத்யயம், அநுஸாஸநஸ்வரஸஸித்த₄ம். ப₄ர்த்தா மாம் த்ரஷ்டுமரம் அலம் இச்ச₂ாமி. இப்படி பிராட்டி சொல்லுகையாலே, வஸ்துகூத்யா ஸ்நாநத்துக்கு ரோஷஜநகத்வமுண்டு என்று ஸிசிதம். இப்படி ஸ்நாநத்துக்கு ரோஷஜநகத்வம் ஸித்த₄மாகையாலே (அமுக்கு அபி₄மதம்) என்னுமிடம் ஸித்த₄ித்தது. "ஹர்ஷோ தைந்யம் ச ரோஷஸ்ச" (ரா.யு.17-16) என்கிற ரோஷம் ஸ்நாநஹேதுகமல்லாவிட்டாலும் ஹாநியில்லை. பெருமானுடைய வ்ருத்த்யபி₄ப்ராயங்களுக்கு வைருப்யமுமில்லை. விபீஷணமுவானுக்கு அபி₄ப்ராயாநபி₄ஜ்ஞத்வமும வேண்டா. (ஸ்நாநம் ரோஷஜநகம் என்கிற வார்த்தையை) என்கிற நிர்தே₃ஸஸ்வாரஸ்யமும ஸித்த₄ிக்கிறது என்று கருத்து. "ஸ்நாநம் ரோஷஜநகம்" இத்யாகாரகாநுபூர்வீயுக்தவாக்யமில்லாமையாலும், தத்ர்த்தாபி₄த₄ாயகவாக்யாந்தரமில்லாமையாலும், பாரிஸேஷயாத் தத்ர்த்த₂வ்யஞ்ஜகவாக்யமே விவக்ஷிதம் என்று பாரிஸேஷ்யந்யாயமூலகமான பூர்வயோஜநாஸ்த₂வ்யஞ்ஜகவாக்யபரத்வம் இந்த யோஜநையிலும் துல்யம் என்னுமபி₄ப்ராயத்தாலே அருளிச்செய்கிறார் (ரோஷஜநகம் என்னுமத்தை) இத்யாதி₃.

(166)

167. உத்தரவாக்யாவதாரிகை (இப்படி அபி₄மத) இத்யாதி₃. "பொல்லாவொழுக்கும் அமுக்குடம்பும் (திருவிரு.1), "அமுக்குடம்பு எச்சில்வாயால்" (திருக்குறு.12) என்கிறவித்தையுட்கொண்டு அருளிச்செய்கிறார் (அமுக்குடம்பு என்று கழிக்கிற) இத்யாதி₃. மூலத்திலே [வஞ்சக்கள்வன்,

இவர் தோஷமென்று கழிக்கிற திருமேனியுடன், பூவோடேறின நாறுபோலே தத்ஸம்புந்த₄ம் கொண்டு விரும்பப்படும் ஸ்வரூபத்துடன் வாசியற ஒருநீராகக்கலந்து, தலைநீர்ப்பாட்டிலே அநுப₄விக்கிற பிராட்டி முதலானுருமறியாதபடி இவற்றை பு₄ஜித்து, தானே பே₄க்தாவும் பரிபூர்ணனுமானென்றும்; அன்னலும் துன்னலுமான இந்த ப்ரக்ருதி இசையவேணும் என்றும்; இப்படி இவன் தோஷமாக நினைக்குமத்தையே, அவன் பே₄க்யமாக மேல்விழுந்து இவர் விடுவிக்கச் சொல்லியிருக்கச்செய்தேயும், விட இசையாமல் விரும்பினானிறே.

(167)

168. வேர்ச்சுடுமவர்கள் மண்பற்றுக்கழற்றுதாப்போலே ஜ்ஞாநியை விக்ரஹத்-

அருளிச்செய்கிறார் ["வஞ்சகள்வன்"] இத்யாதி₃யால். அதாவது - ["வஞ்சக்கள்வன்"], ["மங்கவொட்டு"] என்னுமளவாகத் தம்முடைய திருமேனியிலே அத்யாத்₃ரத்தைப்பண்ணி அவனநுப₄வித்த படிகளையும், அவ்வளவன்றிக்கே, அதிசாபல்யத்தாலே இத்திருமேனியோடே தம்மைத் திருநாட்டிலே கொண்டுபோவதாக அவன் அபி₄நிவிஷ்டனும் இருக்கிறபடியைக்கண்டு, பிரானே இப்படிச் செய்தருளவொண்ணது என்று நிர்ப்ப₃ந்தி₄த்து, இதினுடையதோஷத்தை அவனுக்குணர்த்தி, இப்படி ஹேயமானவிது மங்கும்படி இசையவேணுமென்று கால்கட்டி, அவ்னித்தை விடுவித்துக் கொண்டுபோம்படி வருந்தி இசைவித்துக்கொண்டபடியையும் அருளிச்செய்தாரிறே ஆழ்வார்.

(167)

168. அபி₄தமவிஷயத்தில் அழுக்குப்போலே ஆத்₃ரிக்கிற மாத்ரமன்றிக்கே, இவனுடைய ஜ்ஞாநபரிமளம் இத்தேஹத்திலே ப்ரகாஸிக்கையாலும் இத்தை ஆத்₃ரிக்குமென்னுமிடத்தை

மங்கவொட்டு] என்கிறவிது ஆத்யந்தாவயவத்₃வாரா ஸமுத்யாயாநுஸரணம் என்னுமபி₄ப்ராயத்தாலே அருளிச்செய்கிறார் (வஞ்சக்கள்வன் என்று துடங்கி, மங்கவொட்டு என்னுமளவாக) இத்யாதி₃. "என்னெஞ்சமுயிருமவையுண்டு", "என்னைமுற்றுமுயிருண்டு என் மாயைவாக்கை இதனுள் புக்கு", "நன்கு என்னுடலம் கைவிடான்" இத்யாதி₃களையுட்கொண்டு அருளிச்செய்கிறார் (தம்முடைய திருமேனியிலே) இத்யாதி₃. "நங்கள் குன்றம் கைவிடான்" என்று தம்மோடு பரிமாறலாம் நிலமான திருமலையில் பண்ணின் வ்யாமோஹத்தையும், "திருமால் என்னை ஆளுமால்" என்று தம்மை ஆளுகையில் உண்டான வ்யாமோஹத்தையும், "தென்னுவென்னும்" என்று தான் திருவாய்மொழி பாடுகிறத்துக்குத்தானு பு₄க்திவையாநின்றான் என்றும், "ஒருமாநொடியும் பிரியான்" என்று அவன் அரைக்ஷணமும் பிரியாமையையும் அருளிச்செய்தத்தையுட்கொண்டு (படிகளையும்) என்றது. "ஊழிமுதல்வன்" என்கிறபாட்டில் "மங்கவொட்டு"க்கு அர்த்த₂ம் (அவ்வளவன்றிக்கே) இத்யாதி₃. (பிரானே) என்றது உபகாரகனே என்றபடி. பத்தாம்பாட்டில் "பொங்கைம்புலன்" இத்யாதி₃க்கு அர்த்த₂ம் (இதினுடைய தோஷத்தை) இத்யாதி₃. இரண்டாம் "மங்கவொட்டு"க்கு அர்த்த₂ம் (இப்படி ஹேயமான) இத்யாதி₃. "மானாங்காரமனம்கெட" இத்யாதி₃யில் ஸித்₃த₄மான "மங்கவொட்டு"-வினுடைய அர்த்த₂ம் (அவன் இத்தை) இத்யாதி₃. (ஆழ்வார்) என்கிறவிதுக்கு அநந்தரத்திலே 'அங்கே கண்டது என்றபடி' என்று அத்யாஹரித்துக்கொள்வது.

(167)

168. உத்தரவாக்யாவதாரிகை (அபி₄மதவிஷயத்தில்) இத்யாதி₃. "விமர்தோத்தே₂ பரிமள:" என்று அநேகஸூ₂பி₄கூந்த₄ங்களுடைய பசம்கூட்டு பரிமளமாகையாலே, இங்கே உபசாராத் (ஜ்ஞாந-